

فَتْنُ نَوَاصِرِ كَلْبِ صَدْرِهِ

اور

اَخْلَاصِ كَلْبِ صَدْرِهِ

حُلُوفُ الشَّالِقِينَ وَجَهَادُ اَعْيَانِ السُّيُونِ

مُصَنَّفُ

عَلَامَةُ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَحْلَامِ صَدِّيقِنَا

مُتَّحِمٌ

لِلْمَوْلَانَا عَبْدِ الْغَفَّارِ اعْظَمِي

فُتَنُونِ کا ظہور اور

اہل حق کا جہاد

حُدُوثُ الْفِتَنِ وَجِهَادُ اَعْيَانِ السُّنَنِ ۱۴۲۱ھ

مصنف

علامہ محمد احمد مصباحی مدظلہ العالی

مترجم

مولانا عبدالغفار اعظمی مدظلہ العالی

ناشر

مکتبہ برکات المدینہ

جامع مسجد بہار شریعت، بہادر آباد، کراچی

جملہ حقوق برائے مصنف محفوظ

سلسلہ اشاعت نمبر 17

98193

طبع اول 1428ھ / 2007ء الجمع الاسلامی، مبارکپور

طبع دوم ربيع النور 1429ھ / مارچ 2008ء

صفحات 256

تعداد 1100

قیمت 100/-

email: barkatulmadina@yahoo.com

انشاء اللہ عزوجل

مدنی مقصد: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔

M. Shahid Raza Attari

0306-0313-7919528 اسلامی بکس، قرآن

مدنی عطر ہاؤس

امپورٹڈ عطریات، قرآن پاک، اسلامی بکس، تسبیحات، ٹوپی، عمامے

موزے، مسواک، گلوز، میلا دپر جم، بینرز، گاہول سیل پوائنٹ

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad.
Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

Whatsapp: 03139319528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

فہرست

فتنوں کا ظہور اور اہل حق کا جہاد

(ترجمہ: حدوث الفتن وجہاد اعیان السنن ۱۴۲۱ھ)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱	۱۳- حدیث یا حدیثیہ	۷	پیش لفظ
۳۱	۱۴- معماریہ	۸	تعارف مترجم
۳۲	۱۵- ثمامیہ	۱۰	تعارف مصنف
۳۳	۱۶- خیاطیہ ۱۷- جاحظیہ	۱۲	آغاز کتاب
۳۴	۱۸- کعبیہ ۱۹- جبائیہ	۱۲	عہد صحابہ کے عقائد
۳۵	۲۰- بہشمیہ	۱۲	فرتوں کا ظہور
۳۶	دوسرا فرقہ: شیعہ	۲۱	بڑے فرقتے آٹھ ہیں
۳۶	ان میں بنیادی فرقتے تین ہیں	۲۱	پہلا فرقہ: معتزلہ
۳۶	غلاۃ، زیدیہ، امامیہ	۲۳	معتزلہ کے بیس فرقتے ہیں
۳۶	غلاۃ اٹھارہ فرقتے ہیں	۲۳	۱- واصلیہ
۳۶	۱- سبائیہ ۲- کالمیہ	۲۳	۲- عمرویہ ۳- ہذیلیہ
۳۷	۳- بنانیہ یا بیانیہ ۴- مغیریہ	۲۵	۴- نظامیہ
۳۸	۵- جناحیہ ۶- منصوریہ	۲۷	۵- آسواریہ
۳۹	۷- خطابیہ	۲۸	۶- اسکافیہ ۷- جعفریہ
۴۰	۸- غرابیہ اور ڈبابیہ	۲۸	۸- بشریہ
۴۱	۹- ذمیہ ۱۰- ہشامیہ	۲۹	۹- مزداریہ ۱۰- ہشامیہ
۴۲	۱۱- زرارہ ۱۲- یونیہ	۳۰	۱۱- صالحیہ ۱۲- حابطیہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۰	امامیہ: چند فرقے ہیں	۴۲	۱۳-شیطانہ ۱۴-رزامیہ
۵۰	۱-افطیہ ۲-مفطیہ	۴۲	۱۵-مفوضہ
۵۰	۳-مطوریہ	۴۳	۱۶-بدیہ ۱۷-نصیریہ اور اسحاقیہ
۵۱	۴-موسویہ ۵-رجیہ	۴۳	۱۸-اسماعیلیہ
۵۱	۶-احمدیہ ۷-اثنا عشریہ	۴۳	اسماعیلیہ کے سات القاب ہیں
۵۲	۸-جعفریہ	۴۳	۱-باطنیہ
۵۲	تیسرا فرقہ خوارج	۴۴	۲-قرامطہ ۳-جرمیہ
۵۲	یہ سات فرقے ہیں	۴۴	۴-سبعیہ
۵۲	۱-حککہ	۴۵	۵-بابکیہ ۶-مجرہ
۵۵	۲-چبھیہ ۳-ازراقہ	۴۵	۷-اسماعیلیہ
۵۶	۴-نجدات۔ انھیں میں "عاذریہ" ہیں	۴۷	اسماعیلیہ سے چند فرقے ہوئے
۵۷	۵-صفریہ یا صفریہ ۶-اباضیہ	۴۷	مبارکیہ
۵۸	اباضیہ کے چار فرقے ہیں	۴۸	میمونیہ، شمیٹیہ، برقیہ، جنابیہ، مہدویہ
۵۸	۱-خضیہ ۲-یزیدیہ	۴۸	مستعلیہ، نزاریہ، بوہرہ، آغا خانہ
۵۸	۳-حارثیہ	۴۸	زیدیہ کے تین فرقے ہیں
۵۹	۴-عبادیہ	۴۸	۱-جارودیہ
۵۹	۷-عجاردیہ	۴۹	۲-سلیمانیہ ۳-تمیریہ
۵۹	یہ دس فرقے ہیں	۵۰	زیدیہ سے دیکھ، نعیمیہ، یعقوبیہ، خشیہ، اور صالحیہ ہیں
۵۹	۱-میمونیہ ۲-حزبیہ	۵۰	شیعہ سے کیسانیہ یا مختاریہ یا حرامیہ ہیں
۵۹	۳-شعیبیہ ۴-حازمیہ		
۶۰	۵-خلفیہ ۶-اطرافیہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۷	(۲) خالصہ	۶۰	۷۔ معلومیہ ۸۔ مجہولیہ
۶۷	قدریہ جبریہ کے برعکس ہیں	۶۰	۹۔ صلتیہ ۱۰۔ ثعالیہ
۶۷	ساتواں فرقہ: مشبہہ	۶۱	ثعالیہ کے چار فرقے ہیں
۶۸	انہیں میں کڑامیہ ہیں	۶۱	۱۔ اخنیہ ۲۔ معبدیہ
۶۹	فرقہ ناجیہ	۶۱	۳۔ شیبانیہ ۴۔ مکڑمیہ
۷۰	سرزمین ہند کے نئے فرقے	۶۲	ثعالیہ سے رشیدیہ یا عشریہ ہیں اور
۷۰	۱۔ قادیانی		خوارج سے ضحاکیہ، شبیبیہ، کوزیہ،
۷۴	۲۔ نیچری		کنزیہ، شمراخیہ، بدعیہ، اصومیہ،
۷۶	۳۔ اہل قرآن یا چکڑالوی		یعقوبیہ اور فصلیہ ہیں
۷۸	۴۔ وہابی یا نجدی	۶۲	چوتھا فرقہ: مرجہ
۸۷	ہندوستان میں وہابیت کا فروغ	۶۳	ان کے پانچ فرقے ہیں
۹۰	وہابیوں کے عقیدے	۶۳	۱۔ یونیہ ۲۔ عبیدیہ
۹۴	وہابیہ ہندو فرقوں میں بٹ گئے	۶۳	۳۔ غستانیہ
۹۴	۱۔ اہل حدیث۔ مکہ میں تقلید و طریقت	۶۴	۴۔ ثوبانیہ
۹۵	۲۔ دیوبندی۔ قائلین تقلید و طریقت	۶۵	۵۔ ثوبیہ
۹۵	دیوبندیوں کے دو متضاد مذہب ہیں	۶۵	پانچواں فرقہ: نجاریہ
۹۷	دیوبندیوں کے کچھ عقائد وہابیوں	۶۶	یہ تین فرقے ہیں
	کے ایجاد کردہ عقائد سے بدتر ہیں	۶۶	۱۔ بدغوشیہ ۲۔ زعفرانیہ
۱۲۳	بدعتوں اور بد مذہبوں سے اجتناب کے	۶۶	۳۔ مستدرکیہ
	تعلق سے قرآن و حدیث کی ہدایات		چھٹا فرقہ: جبریہ
۱۲۵	حدیث کی رہنمائی	۶۶	یہ دو قسم کے ہیں
			(۱) متوسط

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۵	سفر	۱۴۱	بدعتوں اور بد مذہبوں کے خلاف صحابہ کرام اور ائمہ مابعد کی سرگرمیاں
۲۰۶	بیعت	۱۵۰	صدی کے لحاظ سے بدعتوں کے رد میں نمایاں کارنامے انجام دینے والے علما کا ذکر
۲۰۶	تلامذہ	۱۵۱	امام ابوالحسن اشعری
۲۰۹	خلفا	۱۵۳	امام ابو منصور ماتریدی
۲۰۹	وفات	۱۵۴	اشعری اور ماتریدی کے درمیان عقائد کے چند فروع میں اختلاف
۲۱۰	اولاد	۱۵۹	عصر آخر میں ہندوستان کے اکابر علما اہل سنت
۲۱۶	تصانیف	۱۶۳	طبقہ اول
۲۲۱	المعتقد المعتقد	۱۷۴	طبقہ دوم
۲۲۴	سوانح حیات صاحب المستند المعتقد علامہ امام احمد رضا خاں بریلوی	۱۷۸	طبقہ سوم
۲۲۴	خاندان و ولادت	۱۸۶	طبقہ چہارم
۲۲۵	تجربہ علمی	۱۹۱	طبقہ پنجم
۲۲۶	مذہب و مشرب	۲۰۰	برصغیر ہند میں اہل سنت کے بڑے مدارس
۲۲۶	جہاد بالقلم	۲۰۳	سوانح حیات صاحب المستند المعتقد علامہ فضل رسول بدایونی
۲۲۷	تصانیف	۲۰۳	خاندان اور نسب
۲۲۹	شاعری	۲۰۳	ولادت اور تعلیم
۲۲۹	وفات	۲۰۵	اساتذہ اور سندیں
۲۳۰	انوار السنن فی توحید القرآن		
۲۳۱	المستند المعتقد بناء نجاۃ الابد		
۲۳۹	تقاریظ علماے حرمین شریفین		

پیش لفظ

حُلُوثُ الْفِتَنِ وَجِهَادُ اَعْيَانِ السُّنَنِ استاذ محترم خیر الاذکیا صدرالعلما حضرت علامہ محمد احمد مصباحی شیخ الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور کی عربی زبان میں تصنیف فرمائی ہوئی کتاب پہلی مرتبہ ۱۴۲۱ھ میں ”المعتقد الممتقد“ کے ساتھ رضا اکیڈمی ممبئی کے زیر اہتمام شائع ہوئی۔

حُلُوثُ الْفِتَنِ میں صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اب تک کے پیدا ہونے والے گمراہ و باطل فرقوں کا اجمالی تذکرہ اور ان کے عقائد باطلہ کا مختصر بیان ہے۔ چوں کہ یہ کتاب عرب دنیا کے پیش نظر عربی میں لکھی گئی تھی جس کی وجہ سے اردو داں حضرات کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا مشکل تھا اس لیے میں نے استاذ محترم سے مؤدبانہ عرض کیا کہ ”اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہونا چاہیے، حضرت نے برجستہ فرمایا ”تب کر ڈالئے“۔

میں نے اسے اپنی خوش بختی تصور کرتے ہوئے اس کام کا بیڑا اٹھالیا۔ اگرچہ مدرسہ میں صبح سے شام تک تدریسی ذمہ داری نبھانے پھر خانگی امور انجام دینے وغیرہ کے بعد اتنا موقع نہیں مل پاتا تھا کہ یک سوئی کے ساتھ اس عظیم کام کو انجام دے سکتا۔ تاہم صبر کے ساتھ جیسے جیسے موقع ملتا اس کام میں لگ جاتا رمضان کی چھٹی کا اکثر حصہ اسی کام میں صرف ہوتا تھا۔

خیر خدا خدا کر کے ”حُلُوثُ الْفِتَنِ“ کا اردو ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ میں تقریباً ایک سال کا عرصہ صرف ہوا ان سب کے بعد کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔ اس ترجمہ کی تیاری میں مصنف کتاب استاذ گرامی علامہ محمد احمد مصباحی کا خاصا تعاون شامل ہے۔ میں ترجمہ لکھ کر حضرت کو سنا تا وہ بغور سماعت فرماتے اور ضروری اصلاحات سے نوازتے جاتے اپنی خصوصی نوازش سے حضرت نے اس ترجمہ کو بیش قیمت بنادیا، پھر بھی اگر ترجمہ میں کہیں کوئی خامی نظر آئے تو اسے میری کوتاہی پر محمول کیا جائے۔ حضرت کی ذات اس سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ اُن کا سایہ دراز فرمائے۔

تعارف مصنف کے سلسلہ میں میں نے محبت گرامی حضرت مولانا احمد القادری صاحب سے گفتگو کی تو انھوں نے اپنا تیار کیا ہوا مسودہ امریکہ سے ارسال فرمایا جس میں سے کچھ گوشے میں نے چن لیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا احمد القادری کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔

بڑی ناشکری ہوگی اگر میں اپنے ان احباب کا ذکر نہ کروں جنھوں نے اس کتاب کی تیاری میں اپنے مفید مشوروں سے نوازا اور پروف ریڈنگ میں اپنا قیمتی وقت صرف کیا۔ مثلاً مولانا نصر اللہ رضوی، مولانا عارف اللہ فیضی، مولانا ظہار احمد مصباحی، اور ماسٹر محمد اسماعیل اختر صاحبان فجزاہم اللہ خیر الجزاء۔

عبدالغفار عظمی

۳ رمضان ۱۴۲۸ھ / ۱۷ ستمبر ۲۰۰۷ء، دوشنبہ

تعارف مترجم

نام: عبدالغفار

ولدیت: صوفی شاہ محمد علی جان تنخی (متوفی ۱۴ محرم الحرام ۱۴۲۸ھ / ۳ فروری ۲۰۰۷ء۔ عمر تقریباً ۸۶ سال)

ولادت: باعتبار سند: ۵ نومبر ۱۹۶۰ء مطابق ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۰ھ در وطن آبائی: دھنیاں گنڈی، مضافات نظام آباد ضلع اعظم گڑھ (یو. پی.)

حالیہ وطن: محلہ اسلام پورہ۔ پوسٹ مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ (یو. پی.) از اپریل ۱۹۷۹ء۔
تعلیم: ابتدائی تعلیم: پرائمری درجات وغیرہ۔ جاماڈوبا، ضلع دھنیاں (جھارکھنڈ)

درجات وسطانیہ اولیٰ تا وسطانیہ چہارم: مدرسہ فیض العلوم جمشید پور (بہار) (موجودہ جھارکھنڈ)
از شوال ۱۳۹۰ھ مطابق دسمبر ۱۹۷۰ء تا ۶ شعبان ۱۳۹۲ھ مطابق ۲۵ اگست ۱۹۷۴ء بعد

الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ ۱۹۷۴ء تا ۱۹۸۱ء

الجامعۃ الاشرفیہ میں داخلہ: ۱۳ شوال ۱۳۹۲ھ / ۲۰ اکتوبر ۱۹۷۴ء

دستار فضیلت: یکم جمادی الآخرہ ۱۴۰۱ھ / ۷ اپریل ۱۹۸۱ء مدرسہ شنبہ بموقع عرس حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ
فراغت: ۱۲ شعبان ۱۴۰۱ھ / ۱۵ جون ۱۹۸۱ء

تدریس: مدرسہ عربیہ اشرفیہ ضیاء العلوم خیر آباد، ضلع متوال: یکم ذی قعدہ ۱۴۰۱ھ مطابق یکم ستمبر ۱۹۸۱ء تا حال
تعلیمی لیاقت: منشی، منشی کامل، مولوی، عالم، فاضل ادب، فاضل دینیات، (عربی و فارسی امتحانات بورڈ
اتر پردیش) بی۔ اے۔ لکھنؤ یونیورسٹی (لکھنؤ)، ایم۔ اے۔ اودھ یونیورسٹی (فیض آباد)

بیعت و ارادت: شہزادہ اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان
(بموقع جشن افتتاح و تعلیمی کانفرنس الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ۔ تاریخ ۲۱

شوال المکرم ۱۳۹۳ھ / ۱۷ نومبر ۱۹۷۳ء بروز شنبہ)

مشاغل: تدریس، تصنیف، تالیف، ترجمہ، مضمون نگاری، شعر گوئی

رشحات قلم: (۱) اصلاح العوام (تصنیف مفتی محمد رضوان الرحمن فاروقی علیہ الرحمہ۔ مالوہ شریف، امدور) کا ہندی ترجمہ۔

(۲) حدوث الفتن وجہاد اعیان السنن [عربی] (تصنیف علامہ محمد احمد مصباحی شیخ الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور) کا اردو ترجمہ ”فتنوں کا ظہور اور اہل حق کا جہاد“۔
(۳) مجلس شرعی کے متعدد فقہی سیمیناروں کے لیے مقالے۔

مضامین: (۱) نماز کی اہمیت۔ ”المصباح“ میگزین ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور۔
(۲) قرآن کریم جملہ تحریفات سے پاک ہے۔ ماہنامہ ”المیزان“ بمبئی مارچ و اپریل ۱۹۷۸ء۔
(۳) اسلام میں داڑھی کا حکم۔ ماہنامہ ”استقامت“ ڈائجسٹ کان پور مئی ۱۹۷۸ء۔
(۴) حافظ ملت اور انجمن اہل سنت و اشرفی دارالمطالعہ: ماہنامہ ”اشرفیہ“ مبارک پور، فروری ۱۹۸۸ء

(۵) اصحاب رسول ﷺ۔ ماہنامہ ”حجاز جدید“ دہلی، دسمبر ۱۹۸۹ء۔

(۶) آہ قاضی شریعت: ”ماہنامہ حجاز جدید“ نئی دہلی ۱۹۹۱ء۔

(۷) مفتی اعظم اور علمائے حرمین شریفین۔ ”جہاں مفتی اعظم“ شائع کردہ رضا اکیڈمی، ممبئی ۱۳۶۶ھ

اولاد: تین لڑکے، پانچ لڑکیاں

لڑکے: (۱) مولانا صغیر عزیز مصباحی (۲) مظہر لوری (۳) تفضل جیلانی

لڑکیاں: (۱) زینت الحیات (۲) عارفہ خاتون (۳) صالحہ تبسم (یہ تینوں بچپن میں ہی انتقال کر گئیں)
(۴) راضیہ شبیم (عالمہ) (۵) راضیہ گلشن

تعارف مصنف

حضرت علامہ محمد احمد مصباحی

مولد مسکن: ہندوستان کے شمالی صوبہ اتر پردیش کے ضلع موکا مشہور مقام بھیرہ، ولید پور آپ کا مولد و مسکن ہے۔ تقسیم ضلع سے قبل یہ مقام ”بھیرہ“ ضلع اعظم گڑھ کا ایک حصہ تھا۔ یہ ہمیشہ سے علما و مشائخ کا مسکن و مولد اور ان کا آستانہ رہا ہے۔ اس کے آباد ہونے کی صحیح تاریخ کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ آثار و قرائن اور تاریخ سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آج سے چھ سات سو سال پہلے ”آستانہ بھیرہ“ آباد تھا۔ اور اسی قریبی زمانہ میں ابراہیم شاہ شرقی (زمانہ حکومت ۸۰۲ھ تا ۸۲۲ھ) سلطان جون پور کی جانب سے شیخ مشید کو اسے بطور جاگیر دیا گیا تھا۔ پھر ان کا خاندان جون پور سے نکل ہو کر آستانہ بھیرہ میں مستقل طور پر آباد ہو گیا۔ یہیں سے اس کی تاریخ کتابوں میں ملتی ہے۔

بعض کتابوں میں یہ بھی تحریر ہے کہ دیار پورب میں (جو لکھنؤ، فیض آباد، جون پور، اعظم گڑھ، موکھ وغیرہ علاقوں کو شامل ہے) سب سے پہلا مدرسہ بھیرہ ضلع اعظم گڑھ میں قائم ہوا۔
بھیرہ، اعظم گڑھ شہر سے تقریباً ۲۵ کلومیٹر پورب، موکھ شہر سے ۲۷ کلومیٹر پچھم اور تحصیل محمد آباد گوہنہ سے تین کلومیٹر اتر دریاے ٹونس کے کنارے آباد ہے۔ اسی کا طول البلد ۸۳ درجہ ۱۸ دقیقہ شرقی اور عرض البلد ۲۶ درجہ ۶ دقیقہ شمالی ہے۔

نام و نسب: محمد احمد ابن محمد صابر اشرفی ابن عبدالکریم ابن محمد اسحاق ابن جمن خلیفہ۔

جد امجد، جمن خلیفہ اپنے وقت کے مشہور شمشیر زن، فن سپہ گری میں ماہر، عبادت گزار، نہایت متقی پرہیزگار اور شجاعت و سخاوت میں معروف تھے۔ بھیرہ نیا پورہ کی مسجد انھوں نے بنوائی اور اس کے سارے مصارف اپنے پاس سے ادا کیے۔

والد ماجد محمد صابر اشرفی کی ولادت ایک اندازہ کے مطابق ۱۹۰۵ء مطابق ۱۳۲۳ھ میں ہوئی اور ۵ جمادی الآخرہ ۱۴۱۱ھ مطابق ۲۳ دسمبر ۱۹۹۰ء دو شنبہ کی رات دس بجے وصال فرمایا۔ جنازہ کی نماز شارج بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے پڑھائی۔ آپ سید شاہ اشرف حسین علیہ الرحمہ سے ۵ جمادی الآخرہ ۱۳۳۵ھ کو پنجشنبہ کے دن بیعت ہوئے۔ اسلام و سیت میں نہایت پختہ، پابند صوم صلوٰۃ، نہایت سادہ مزاج، خدا ترس تھے۔ رفائی کاموں سے کافی دلچسپی رکھتے اور مسلک اہل سنت و جماعت کی اشاعت میں سرگرم تھے۔ اسی جذبہ کے تحت آپ نے اپنے احباب اہل سنت کو مربوط کر کے بھیرہ میں انجمن اہل سنت و جماعت کی بنیاد ڈالی جو ۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۱ھ مطابق ۲۸ اکتوبر ۱۹۶۱ء بروز جمعہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی سرپرستی اور موجودگی میں قائم ہوئی۔ اور آگے چل کر یہی انجمن ”انجمن امجدیہ اہل سنت“ کے نام سے موسوم ہوئی۔ جس کے زیر اہتمام مدرسہ عزیز یہ خیر العلوم بھیرہ، مدرسۃ البنات العزیز یہ، دارالحفظ والقرأت، رضا مسجد، جامع مسجد قدس رسول بلوری مسجد، قادری مسجد وغیرہ مساجد مدارس ہیں۔

والدہ ماجدہ محترمہ تسلیمہ بنت عبدالرشید بن عبدالصمد (محلہ پورہ دیوان، مبارک پور)۔ تقریباً ۱۳۶۵ھ مطابق ۱۹۰۷ء میں پیدا ہوئیں اور بھیرہ میں ۱۵ محرم الحرام ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۳ نومبر ۱۹۸۱ء بروز جمعہ مبارکہ ۱۰ ربیع کر ۱۳۵ھ منٹ پر قبل جمعہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ اسی دن بعد نماز عصر جنازہ کی نماز چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ احمد قادری نے پڑھائی۔ حضرت علامہ مصباحی صاحب والدہ کے انتقال سے ایک دن قبل بریلی شریف پیر مرشد حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا چکے تھے۔ دوسرے دن واپس آکر والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔

ولادت: ۱۸ ربی الحجۃ ۱۳۷۱ھ مطابق ۹ ستمبر ۱۹۵۲ء بروز سہ شنبہ بھیرہ میں ولادت ہوئی۔ ”محمد“ نام رکھا گیا اور اسی نام پر عقیقہ ہوا۔ مدرسہ اشرفیہ ضیاء العلوم خیر آباد کے زمانہ تعلیم میں اس کے ساتھ ”احمد“ کا اضافہ ہوا اور تمام اسناد پر ”محمد احمد“ نام ہی درج ہے اور یہی پورا نام قرار پایا۔ پھر دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور کے دوران تعلیم ”مصباحی“ کی نسبت کا اضافہ ہوا اور یہ نسبت علم سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ تعلیم: ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ پھر درجہ سوم تک پرائمری تعلیم مدرسہ اسلامیہ رحمیہ بھیرہ میں ہوئی جسے شاہ رحیم اللہ فاروقی بھیروی علیہ الرحمہ نے ۱۳۳۵ھ مطابق ۱۹۲۶ء میں قائم فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب بڑے علم دوست پختہ سنی تھے۔ ہر جمعرات کو ان کے یہاں میلاد شریف کی محفل ہوتی اور ہر سال حضرت مخدوم صاحب بھیروی علیہ الرحمہ کا عرس بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منعقد کرتے۔ ان کے انتقال کے بعد موقع پا کر اس مدرسہ پر دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا۔

درجہ سوم کے بعد مدرسہ اشرفیہ ضیاء العلوم خیر آباد میں داخلہ لیا بقول مولانا احمد قادری اس کا واقعہ ان کے والد مرحوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مولانا غلام محمد بھیروی (علیہ الرحمہ) گھر پر آئے اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان سے خیر آباد چلنے کے لیے کہا وہ تیار ہو گئے۔ پھر مجھ سے اصرار کیا۔ میں نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ خود ہی گھبرا کر واپس آ جائیں گے۔ کیوں کہ عمر ابھی ننھی سی تھی باہر بھی رہنا نہ تھے۔ ان کے ساتھ چلے گئے دو تین دن گزر گئے واپس نہیں آئے تو میں پتہ لگانے کے لیے خیر آباد گیا۔ اساتذہ نے بتایا کہ وہ بڑے شوق سے پڑھ رہا ہے اور مطمئن ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔

۸ اپریل ۱۹۶۲ء بروز یکشنبہ مطابق ۲۲ ربی قعدہ ۱۳۸۱ھ کو داخلہ ہوا، اور شعبان ۱۳۸۶ھ مطابق نومبر ۱۹۶۶ء تک ۵ سال بڑے اطمینان و سکون، محنت و لگن اور پوری توجہ کے ساتھ اشرفیہ ضیاء العلوم خیر آباد میں ابتدائی فارسی سے شرح جانی تک تعلیم حاصل کی۔

۱۰ شوال ۱۳۸۶ھ مطابق ۲۲ جنوری ۱۹۶۷ء دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور میں داخلہ لیا اور ۱۰ شعبان ۱۳۸۹ھ مطابق ۲۳ اکتوبر ۱۹۶۹ء علامہ و مشائخ کے مبارک ہاتھوں دستار فضیلت باندھی گئی۔

دستار فضیلت کے بعد تدریس کے لیے ایک جگہ آئی والد ماجد نے تدریس کے لیے اجازت دے دی مگر جب حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کو معلوم ہوا تو انھوں نے روکا اور یہ فرمایا کہ ”میں اور قیمتی بنانا چاہتا ہوں“ اس لیے آپ نے تدریس کا ارادہ ترک کر دیا اور والد ماجد کی اجازت سے پھر شوال ۱۳۸۹ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۹ء سے ربیع الآخر ۱۳۹۰ھ مطابق جون ۱۹۷۰ء تک دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم میں مزید تعلیم

حاصل کی۔ واقعی حافظ ملت علیہ الرحمہ نے جیسا فرمایا تھا اس سے کہیں زیادہ قیمتی بنا دیا۔
اسناد: (۱) سند تجوید (۲) سند فضیلت درس نظامی ۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء (جامعہ اشرفیہ) (۳) مولوی ۱۹۶۶ء
(۴) عالم ۱۹۶۸ء (۵) فاضل دینیات ۱۹۷۵ء (۶) فاضل ادب ۱۹۷۷ء (۷) فاضل طب ۱۹۸۰ء (۸)
منشی ۱۹۸۱ء (۹) منشی کامل ۱۹۸۳ء (عربی و فارسی امتحانات بورڈ اتر پردیش)

تدریس کی خدمات: (۱) دارالعلوم فیضیہ نظامیہ بارہاٹ، اٹلی پور قریب پیر پنتی ضلع بھاگلپور جون ۱۹۷۰ء
تا نومبر ۱۹۷۱ء۔ (۲) مدرسہ فیض العلوم جمشید پور۔ دسمبر ۱۹۷۱ء تا نومبر ۱۹۷۶ء۔ (۳) دارالعلوم نمائے حق
جلال پور سڈی الحجہ ۱۳۹۶ھ/دسمبر ۱۹۷۶ء تا شوال ۱۳۹۸ھ/۱۷ ستمبر ۱۹۷۸ء۔ (۴) مدرسہ عربیہ فیض العلوم محمد
آباد گوہنہ۔ شوال ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء تا ۸ شوال ۱۴۰۶ھ/جون ۱۹۸۶ء۔ (۵) الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔
۹ شوال ۱۴۰۶ھ/جون ۱۹۸۶ء تا حال

طریقہ تدریس: انداز تدریس اپنے اساتذہ کرام خصوصاً حافظ ملت علیہ الرحمہ سے اخذ کیا، وہ خود بیان
کرتے ہیں کہ حافظ ملت نے فرمایا: (۱) علم دین کی تعلیم خالصاً لوجہ اللہ ہو اور جو ملے اسے انجام سمجھنا
چاہیے۔ میں نے اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ (۲) تدریس کے لیے مدرس اسباق کی پوری تیاری کرے اور
طلبہ کو مطالب بخوبی ذہن نشین کرانے کی کوشش کرے۔ (۳) طلبہ کے اندر علمی لیاقت اور دینی و عملی
حرکت لانا مقصود ہونہ یہ کہ کسی طرح ڈیوٹی سے سبک دوشی ہو۔ (۴) طلبہ میں دینی، علمی، عملی، لسانی و قلمی
صلاحیتیں پیدا کرنے کی تدابیر عمل میں لانا۔ اور انہیں آئندہ میدان عمل کے قابل بنانا۔

حافظ ملت علیہ الرحمہ کے طریقہ تعلیم سے متعلق ایک جگہ اور آپ لکھتے ہیں۔
”حضرت کی تقریر و تحریر اور گفتگو کی طرح تعلیم بھی حسن ایجاز اور کمال تفہیم دونوں کی جامعیت کا
بے مثال نمونہ تھی۔ بعض مقامات پر خصوصی بسط اور تفصیل سے کام لیتے۔ اگرچہ اس بسط کے الفاظ اور ان
کے معانی کا تناسب دیکھا جائے تو اسے بھی ایجاز ہی سے موسوم کرنا پڑے گا۔ الغرض حضرت کا اظہار ہو
یا ایجاز بہت جاندار اور باریک تحقیقات کا حاصل ہوتا۔“ (حافظ ملت نمبر ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء ص: ۷۷)

مولانا احمد قادری لکھتے ہیں کہ آپ کی درسی تقریریں حافظ ملت علیہ الرحمہ کی تقریروں کا نمونہ ہوتی ہیں۔
بیعت و ارادت: ۲۶ صفر ۱۳۹۳ھ مطابق یکم اپریل ۱۹۷۳ء بروز یکشنبہ بریلی شریف محلہ سوداگران،
رضوی دارالافتاء میں حضور مفتی اعظم علامہ شاہ مصطفیٰ رضا قادری نوری علیہ الرحمۃ والرضوان کے دست اقدس
پر بیعت و ارادت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر ربیع الاول ۱۳۹۴ھ میں حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان سے
سلسلہ قادریہ معمریہ منوریہ میں طالب ہوئے۔

شاہ منور علی آلہ آبادی علیہ الرحمۃ کی عمر شریف ساڑھے پانچ سو سال تھی اس لیے اس سلسلے میں حضور
حافظ ملت سے حضور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان تک صرف چار واسطے ہیں۔

مجاہد ملت رئیس الاقویاء حضرت علامہ حبیب الرحمن قادری علیہ الرحمہ نے فیض العلوم جمشید پور میں
دلائل الخیرات شریف اور جملہ اوراد و اشغال کی سند اجادت عطا فرمائی۔

تصنیف و تحریر: (۱) تدوین قرآن (۲) معین العروض (۳) امام احمد رضا اور تصوف (۴) تنقید معجزات کا علمی محاسبہ (۵) حدود الفتن و جہاد اعیان السنن ۱۴۲۱ھ (۶) رشتہ ازدواج اسلام کی نظر میں (۷) امام احمد رضا کی فقہی بصیرت جد الممتار کے آئینے میں (۸) فرائض و آداب محترم و معلم (۹) خلفائے راشدین اور اسلام کا نظام اخلاق۔

صحیح، تقدیم، تحشیہ، ترجمہ: (۱) معانقہ عید (۲) جمل النور فی نھی النساء عن زیارة القبور (۳) جد الممتار اول (۴) جد الممتار ثانی (۵ تا ۸) فتاویٰ رضویہ جدیدہ اول، سوم، چہارم، پنجم کی عربی و فارسی عبارتوں کا ترجمہ (۹) براءت علی از شرک جاہلی (۱۰) مقامع الحدید علی خدا المنطق الجدید (۱۱) رسوم شادی (۱۲) تقدیر و تدبیر (۱۳) الکشف شافیا حکم فو نو جرافیا۔ عربی۔

تقدیم: (۱) امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات: از مولانا یسین اختر مصباحی (۲) اسلام اور امن عالم (۳) بزم اولیاء (۴) سنت کی آئینی حیثیت: از مولانا بدر القادری۔

مضامین: (۱) شیخ عزالدین بن عبدالسلام، ماہنامہ اشرفیہ ۱۹۷۶ء (۲) صاحب ہدایہ (۳) تعارف جد الممتار: عرفات لاہور (۴) طالبان علوم نبویہ کی ذمہ داریاں (مقدمہ فضل العلم والعلماء) (۵) تعارف امام احمد رضا قدس سرہ (ابتدائے معانقہ عید) (۶) امام احمد رضا کے فتاویٰ کی ایک خصوصیت (۷) مدارس اسلامیہ میں تعلیمی انحطاط۔ اسباب اور علاج (۸) ثانوی مدارس کی تعلیم (۹) اہل سنت کی تصنیفات (۱۰) علامہ فضل حق خیر آبادی۔ ایک فلسفی یا زبردست اسلامی متکلم (۱۱) تصوف اور اعدائے تصوف۔ وعظ و خطابت: دوران تعلیم اور محمد آباد گوہنہ کے زمانہ تدریس تک کسی قدر اس سے شغف تھا۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں آنے کے بعد مصروفیات کے باعث اس میں کمی کرنی پڑی اور اب تقریباً متروک ہے۔

اوصاف حمیدہ: آپ کے اوصاف حمیدہ اور خصائل جمیلہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ خلوص و ایثار، جود و کرم، امانت و دیانت، تقویٰ و پرہیزگاری، احساس ذمہ داری، خود اعتمادی و خود داری، عہد و بیان میں پختگی، حفظ اوقات، جماعت کی پابندی، ابراہیم و خلیل اور سنن و نوافل پر استقامت، کاموں میں سرعت، تحریر میں فصاحت، زبان و بیان میں بلاغت، تقریر میں اختصار و جامعیت، علوم و فنون میں مہارت، مسائل میں باریک بینی و نکتہ بینی، معافی میں گہرائی و گیرائی، ظاہر و باطن میں یکسانیت، دین داروں سے محبت، بے دینوں سے نفرت، بد مذہبوں سے اجتناب، بزرگوں کا احترام، اکابر کا ادب، اصاغر پر شفقت، مقدمات کے فیصلے میں دور بینی، ہمت و شجاعت، حق گوئی و بے باکی، رعب و دبدبہ، عالمانہ وقار، لفظ و نسق میں کمال، افہام و تفہیم کا ملکہ، بے لوث خدمات کا جذبہ اور اعمال و کردار کے اعلیٰ نمونے جو یہاں دیکھے کم دیکھنے میں آئے۔

اس تذکرے کی تیاری میں محنت گرامی مولانا احمد القادری کی یادداشتوں سے پوری مدد لی گئی ہے، راقم ان کا شکر گزار ہے۔ اگر وہ مفصل تذکرہ مکمل کر دیں تو بہت کارآمد ہوگا۔

منجائش کم ہونے کی وجہ سے بہت سے ضروری گوشے میں نے یہاں ترک کر دیے، انشاء اللہ آئندہ کسی جگہ تلافی کی کوشش ہوگی۔

عبد الغفار اعظمی

۸ رمضان ۱۴۳۸ھ / ۲۱ ستمبر ۲۰۰۷ء جمعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

فتنوں کا ظہور اور اہل حق کا جہاد

(ترجمہ: حَدُوْثُ الْفِتَنِ وَ جِهَادُ اَعْيَانِ السُّنَنِ - ۱۴۲۱ھ)

علم کلام علوم دینیہ کی بنیاد اور سرچشمہ ہے۔ اس لیے کہ تمام علوم اس بات کو ثابت کرنے کے محتاج ہیں کہ واجب اور اس کی صفات کا وجود ہے اور اس نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاریں، شریعت کے قوانین اور احکام جاری کیے۔ جب تک یہ باتیں ثابت نہ ہوں اور علوم ثابت نہیں ہو سکتے۔ اور ان امور کے اثبات کی ذمہ داری علم کلام ہی کے سر ہے۔ لہذا اس علم سے واقف ہونا، اس کے اصول و فروع کا جاننا اور اس کے حفظ و نشر کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔

علم کلام عہد رسالت اور عہد صحابہ میں دیگر علوم و فنون کی طرح مدون و مرتب نہیں تھا نہ صحابہ کرام کو اس کی ضرورت تھی۔ بلکہ وہ اُسی پر اکتفا کرتے جو قرآن و سنت میں پاتے تھے یا اُن کا دینی شعور جن عقائد واضحہ کا ادراک کرتا۔ وہ فروع کی باریکیوں میں نہ پڑتے تھے۔

لیکن جب فتنے اٹھنے لگے، نئی نئی جماعتیں وجود میں آئیں اور غیر دینی عقائد تراشے جانے لگے تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کی گمراہیوں کا پردہ چاک کر کے حق کو واضح کیا جائے اور صحیح و فاسد کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا جائے۔ چنانچہ علمائے اسلام نے اس جانب توجہ کی اور دلائل عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں علم کلام کے اصول و فروع مقرر کیے اور ایک مستقل علم کی حیثیت سے اسے مرتب کیا تا کہ قوم کو ہدایت حاصل ہو اور فرق باطلہ کی گمراہیوں سے باخبر ہو کر اُن سے بچ سکے۔

جب بھی کسی بد مذہب نے اپنا نیا عقیدہ ظاہر کیا تو ائمہ اسلام نے کھل کر اس کا رد کیا۔ مثلاً جب قدریہ نے کہا کہ ”بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، بندے کے افعال نہ مقدر من اللہ ہیں نہ مخلوق خدا“ تو علمائے اسلام نے اس کا جواب دیا اور صراحت فرمائی

کہ ”خیر و شر جملہ افعال تقدیر الہی سے ہیں کائنات میں اُس کے سوا کوئی خالق نہیں۔“
خوارج نے جب کہا کہ ”گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے“ تو علما نے فرمایا: ”گناہ
خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ مومن کو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ جب تک کہ وہ اُسے حلال نہ
جانے یا کوئی باطل عقیدہ نہ رکھے۔“ معتزلہ نے جب کہا کہ ”قرآن مخلوق ہے“ تو علما نے
حق نے صاف طور سے بیان کیا کہ ”قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔“

اور جب فرقہ مجسمہ اور مشبہ پیدا ہوئے اور انھوں نے اللہ کے لیے مخلوق کی
طرح جسم، جہت، ہاتھ، پاؤں، چہرہ اور شکل و صورت ثابت کیے۔ تو ائمہ اسلام نے ان کا
رد کیا اور عقائد کی کتابوں میں صراحۃً یہ عقیدہ بیان کیا کہ ”اللہ تعالیٰ جسم و جہت سے پاک
ہے اور اُس کی ذات مخلوق کے مثل ہونے سے منزہ ہے۔“

اسی سبب سے علم کلام میں کافی وسعت پیدا ہو گئی۔ اس علم کا تقاضا ہے کہ انسان
اسلامی فرقوں کو پہچانے اور اُن کے اُن باطل عقیدوں کو جانے جن کا علما نے رد کیا ہے اور
اپنی کتابوں میں عقائد حقہ کی صراحت کی ہے تاکہ انسان حق پر قائم رہے اور باطل سے گریز
کرے۔ لہذا ہم یہاں مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے فرقوں اور اُن کے عقائد
باطلہ کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

پہلے ہم اُن مذاہب پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں جو نزول قرآن کے زمانے
میں تھے اور قرآن اُن کے رد میں نازل ہوا۔

- (۱) منکرین واجب الوجود۔ (۲) بت پرست اور تعدد الہ کے قائل۔
- (۳) کسی بشر کے رسول ہونے کے منکر۔ (۴) خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت یا
اور کسی نبی کی نبوت کے منکرین مثلاً یہود، نصاریٰ، مشرکین۔ (۵) فرشتوں کو اللہ کی
بیٹیاں اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے لوگ۔
- (۶) منکرین بعث و جزا۔ (۷) منافقین۔

قرآن میں اس بات پر دلیل قطعی موجود ہے کہ عالم اور ساری کائنات کا ایک
خالق اور مدبّر ہے۔ اس کے سوا کائنات کا کوئی خالق نہیں اور وہ اللہ ہے جو بے نیاز ہے۔ نہ
اُس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ ہی کوئی اُس کا ہم سر ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ

کسی کا محتاج نہیں، وہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے اور اس کے لیے اسمائے حسنیٰ ہیں۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت ورہ نمائی کے لیے انھیں میں سے انبیاء و رسول بھیجے، کیوں کہ عام انسان فرشتوں کو دیکھنے اور اُن سے استفادہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر زمین میں بجائے انسان کے فرشتے ہوتے تو اُن کی ہدایت کے لیے فرشتے ہی بھیجے جاتے۔ اور قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ معجزہ اور دلیل سے تائید یافتہ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اس سے مفر نہیں۔ اور اس کی صراحت کرتا ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں اور قرآن ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن اللہ کا ایسا مبلغ کلام ہے جس کی نظیر پیش کرنا ساری مخلوق کے بس سے باہر ہے۔ قرآن تمام انبیاء و رسل، آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانے اور ملائکہ و خاتم الانبیاء کی تصدیق کرنے نیز احکام شریعت کی پابندی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور انبیاء و رسل کے مابین تفریق یعنی بعض کی تصدیق اور بعض کی تکذیب سے روکتا ہے۔

قرآن ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے کار نہ پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے بنایا اور اُسے علم اور ایمان و عمل پر قدرت دی۔ اُسے ایک وقت معین تک زمین پر زندہ رکھتا ہے پھر موت دیتا ہے۔ پھر زندہ کرے گا اور اُس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ اللہ قادر مطلق ہے اس نے انسان کو اُس وقت پیدا کیا جب وہ (یعنی انسان) کچھ بھی نہ تھا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں نہ قادر ہوگا؟ قرآن نے منافقین کا رد فرما کر ان کی بدعقیدگی کا پردہ فاش کیا اور اعلان فرمایا کہ رسول اور کتاب اللہ کی توہین آدمی کو کافر بنا دیتی ہے اگرچہ وہ پہلے مومن رہا ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

قُلْ اَبَاللّٰهِ وَاٰتِیْہِ وَرَسُوْلہٗ کُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ ۝
لَا تَعْتَدِرُوْا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ اٰیْمَانِکُمْ ط

تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور

اس کے رسول سے ہنستے ہو۔ یہاں

(التوبہ ۶۵-۶۶) نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔

اور فرماتا ہے رسول کی تعظیم واجب ہے، ان کی بے ادبی سے ایمان و عمل برباد ہو جاتے ہیں فرمان رسول کا انکار انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

قرآن کے حکم کے مطابق رسول کی پکار پر حاضر ہونا اور ان کی اطاعت کرنا

واجب ہے۔ جو اہل ایمان رسول کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں ان کے آداب بجالاتے ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے اور جو تعظیم رسول سے کتراتے ہیں اور آداب بجالانے سے پہلو تہی کرتے ہیں قرآن انھیں بے وقوف بتاتے ہوئے ان کی مذمت کرتا ہے۔

مندرجہ ذیل آیات سے یہ باتیں ظاہر ہیں:

بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سنا تا۔ تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔

اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل کا رت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔

بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۱) اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ (الفتح ۸۰، ۹۰)

(۲) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ (الحجرات ۱)

(۳) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبُطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ (الحجرات ۲۰)

(۴) اِنَّ الَّذِيْنَ يَغْضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰمَتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰی ۝ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ ۭ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (الحجرات ۳)

(۵) اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الحجرات ۴-۵)

(۶) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اَنْظِرْنَا وَاسْمِعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (البقرہ: ۱۰۴)

اے ایمان والو! راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

(۷) وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحْكِمُوْكَ فَيُؤَمِّرُوْا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (النساء: ۶۴، ۶۵)

اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

(۸) اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (الاحزاب: ۵۷)

بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

(۹) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْحِيْرَةُ مِنْ اَمْرِهٖمْ ط وَرَسُوْلٌ يُّبَيِّنُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ سَبِيْلًا مُّبِيْنًا (الاحزاب: ۳۶)

اور نہ کہ مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی میں بہکا۔

(الاحزاب: ۳۶)

(۱۰) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ (الانفال: ۲۴)

اے ایمان والو! اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے گی۔

(الانفال: ۲۴)

رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو
جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے بے
شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے نکل جاتے
ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر تو ڈریں وہ جو رسول
کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی
فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔

(۱۱) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(النور: ۶۳)

اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان
کے لیے دردناک عذاب ہے۔

(۱۲) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ: ۶۱)

کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس
کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ
ہمیشہ اس میں رہے گا یہی بڑی رسوائی ہے۔

(۱۳) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (التوبہ: ۶۳)

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

(۱۴) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ
(التکویر: ۲۴)

انہیں عقائد پر صحابہ کرام زندگی بھر قائم رہے اور ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ خالق
ہے مخلوق نہیں، نہ باپ ہے نہ بیٹا، اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں، جملہ مخلوقات اسی کی
ہیں، اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی تعظیم و اطاعت
واجب ہے، ان کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا محال ہے۔

ایسے ہی انھوں نے کتاب و سنت سے ماخوذ خالص و پاکیزہ اعتقادات کو مانا
اور مخالفت کرنے والوں سے دور رہے بلکہ ان سے جہاد کیا۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا
خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سے جہاد کیا اور کیفر کردار تک
پہنچایا۔ اور اس جہاد میں تمام صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کا ساتھ دیا حتیٰ کہ ایک

بڑی تعداد نے اس راہ میں اپنی جانیں قربان کیں۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ ہر صحابی کا اس عقیدہ پر ایمان کامل تھا کہ ہمارے رسول آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کسی نئے نبی کا پیدا ہونا محال ہے۔ تو جو بھی اس کے خلاف نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہے، اس کے خبیث وجود سے روئے زمین کو پاک کرنا ضروری ہے۔

بالجملہ صحابہ کرام انہیں خالص اور صریح عقائد پر قائم رہے جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیے تھے۔ کسی صحابی نے عقیدہ اسلام میں فلسفیانہ خرافات کو جگہ نہیں دی، نہ کوئی نیا عقیدہ تراشا، نہ ہی صریح اسلامی عقیدہ میں کوئی شق نکالی یا شبہہ کیا۔

صحابہ کے بعد نئے فرقوں کا وجود ہوا جیسا کہ نبی آخر الزماں ﷺ نے اپنے اس قول کے ذریعہ پیش گوئی فرمائی تھی۔

سَتَفْتَرِقُ امَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ
مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ - الْأَمْلَةُ وَاحِدَةٌ
قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا
أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي -
عنقریب میری امت میں تہتر فرقتے ہوں
گے۔ ایک کے علاوہ سب جہنمی ہوں
گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ
ایک جماعت کون ہے؟ فرمایا وہ راستہ جس

(رواہ الترمذی ونحوہ احمد و ابو داؤد) پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

صاحب مواقف اور اس کے شارح نے اسلام کے بڑے فرقوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ہم ناظرین کے افادہ کے لیے اس کا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔

آمدی نے کہا ہے کہ سوائے منافقین کے سارے مسلمان نبی ﷺ کی وفات تک ایک ہی عقیدے پر تھے۔ پھر ان کے مابین مسائل اجتہاد یہ میں اختلاف ہوا جو ایمان و کفر کا موجب نہیں تھا۔ اور اس اختلاف سے ان کا مقصد صرف دین و اسلام کے طریقوں کو استوار کرنا تھا۔ ان اختلافات میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) نبی ﷺ کے وصال کے وقت کاغذ نہ پیش کرنا۔

(۲) اسامہ کے لشکر کو روکنے کا مسئلہ۔

(۳) نبی کریم ﷺ کو مکہ، مدینہ یا بیت المقدس میں دفن کرنے سے متعلق اختلاف۔ مگر جب انہوں نے یہ روایت سن لی کہ ”إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُدْفَنُونَ حَيْثُ يَمُوتُونَ“ یعنی انبیاء وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں وہ مر جاتے ہیں۔

دفن کیے جاتے ہیں جہاں وفات پاتے ہیں، تو یہ اختلاف رفع ہو گیا۔

(۴) کلالہ اور بھائی کی موجودگی میں دادا کی وراثت کا مسئلہ۔

(۵) انگلی اور دانت کی دیت کا مسئلہ۔

اسی قسم کے اختلافات صحابہ کے دور تک رہے۔ اس کے بعد عقائد میں اختلاف کا دور شروع ہوا۔ اور معبد جہنی، غیلان دمشق اور یونس اسواری نے قدر کا مسئلہ نکالا اور تمام افعال اللہ کی جانب منسوب کرنے سے انکار کرنے لگے۔ اور پھر وقتاً فوقتاً اصول عقائد میں اختلاف پیدا ہوتا گیا۔

اس تمہید کے بعد اسلام کے بڑے فرقوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی تعداد آٹھ ہے۔

(۱)	معتزلہ	(۲)	شیعہ	(۳)	خوارج
(۴)	مرجیہ	(۵)	نحاریہ	(۶)	جبریہ
(۷)	مشبہ	(۸)	ناجیہ		

..... پہلا فرقہ معترزلہ ❁

یہ فرقہ واصل بن عطا کی پیداوار ہے۔ یہ حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا ایک مسئلہ خاص میں سرعام استاذ کی مخالفت کی۔ حسن بصری نے فرمایا اِغْتَرِلْ عِنْدَیْ ہِم سے دور ہو جا۔ چنانچہ اس نے علیحدگی اختیار کر لی اور فرقہ معترزلہ کا وجود ہو گیا۔

واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ ایک جماعت ظاہر ہوئی ہے جو گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر کہتی ہے اور ایک دوسری جماعت ہے جو مرتکب کبیرہ کی نجات کا دعویٰ کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت مضر نہیں جیسے کفر کے ہوتے ہوئے اطاعت مفید نہیں۔ تو ہمیں کون سا عقیدہ رکھنا چاہئے؟ حضرت حسن بصری کچھ سوچنے لگے کہ اتنے میں واصل بن عطا بول پڑا کہ ”گناہ کبیرہ کرنے والا نہ مومن ہے نہ کافر“ پھر اٹھا اور مسجد کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر تقریر کرنے لگا کہ مرتکب کبیرہ کے لیے مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ (یعنی ایمان و کفر کے درمیان ایک درجہ) ہے۔ اس نے کہا کہ مومن قابل تعریف ہے اور فاسق قابل تعریف

نہیں لہذا وہ مومن نہیں اور چوں کہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے اور دوسرے نیک کام بھی کرتا ہے اس لیے وہ کافر بھی نہیں ہے۔ لہذا مرتکب کبیرہ اگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے کہ آخرت میں دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک جنتی دوسرے جہنمی۔ فرق اتنا ہے کہ اہل کبار کا عذاب کفار سے ہلکا ہوگا۔

جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ فَدَاغْتَزَلَ عَنَّا وَاصِلٌ یعنی واصل ہم سے الگ ہو گیا اسی دن سے وہ اور اس کی جماعت معترزلہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔

معترزلہ کو قدریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے تمام افعال بندوں کی قدرت اور تخلیق سے ہوتے ہیں۔ اور ان افعال میں قضا و قدر کا کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قدریہ بہلانے کے ہم سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو افعال خیر و شر کو تقدیر الہی سے مانگتے ہیں کیوں کہ جس نے قدر کو ثابت مانا وہی قدریہ ہوگا ہم تو قدر کے منکر ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح قدر کو ثابت ماننے والوں کو قدریہ کہنا صحیح ہے اسی طرح اس کے منکرین کو قدریہ کہنا درست ہے کیوں کہ انھوں نے قدر کا انکار کرنے میں بڑا مبالغہ کیا ہے۔ نیز حدیث رسول سے اسی کی تائید ہوتی ہے ”الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ“ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں کیوں کہ قدری اور مجوس دونوں اس عقیدے میں باہم شریک ہیں کہ خالق متعدد ہیں فرق اتنا ہے کہ مجوس دو ہی خالق مانتے ہیں خالق خیر کو یزداں اور خالق شر کو اہرمن کا نام دیتے ہیں اور قدریہ ہر بندے کو اس کے افعال کا خالق مانتے ہیں۔ اور معترزلہ اس خاص عقیدے میں قدریہ کے شریک ہیں۔

اور ایک دوسری حدیث جو قدریہ کے بارے میں ہے کہ ”هُمُ خُصَمَاءُ اللَّهِ فِي الْقَدْرِ“ یعنی قدری مسئلہ قدر میں اللہ کے دشمن ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو سارے امور، جملہ افعال خیر و شر کو اللہ کی جانب منسوب کرے اور تقدیر الہی سے جانے وہ اللہ کا دشمن نہیں ہو سکتا بلکہ قدر کے منکر ہی اللہ کے دشمن ہوں گے۔ کیوں کہ ان کا گمان یہ ہے کہ بندہ ان افعال کے کرنے پر قادر ہے جو مشیت الہی کے خلاف ہیں۔

98193

معترکہ نے اپنا نام اصحاب عدل و توحید رکھا ہے۔ اس نام کا انتخاب انھوں نے اپنے مندرجہ ذیل عقائد کی وجہ سے کیا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ پر بندوں کی بھلائی اور مطیع و فرمان بردار کو ثواب دینا واجب ہے اور اللہ اس امر میں کوتاہی نہیں کرتا جو اس پر واجب ہے۔ اسی کا نام عدل ہے۔

(۲) قدیم صرف اللہ کی ذات ہے صفات مثلاً سمع، بصر، کلام، ارادہ وغیرہ قدیم نہیں ہیں ورنہ تعدد قدما کا ماننا لازم آئے گا۔ یعنی قدیم ہونا اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے یہ وصف کسی اور ذات یا کسی صفت یہاں تک کہ اللہ کی صفات کے لیے بھی ثابت نہیں اور یہی توحید خالص ہے۔

(۳) کلام اللہ مخلوق، حادث اور حروف و آواز سے مرکب ہے۔

(۴) آخرت میں اللہ تعالیٰ کو نگاہوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔

(۵) اشیا میں حسن قبح عقل سے ثابت ہے اور عقل جسے خوب کہے اے کرنا اور جسے ناخوب کہے اے چھوڑنا ضروری ہے۔

(۶) اللہ تعالیٰ پر اپنے افعال میں حکمت و مصلحت کی رعایت، مطیع اور توبہ کرنے والے کو ثواب دینا اور مرتکب کبیرہ کو عذاب دینا واجب ہے۔

معترکہ میں کل بیس فرقے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے ہم الگ الگ ان کے نام و عقائد تحریر کرتے ہیں۔

(۱) واصلیہ :- یہ ابو حذیفہ و اصل بن عطا (۸۰ھ - ۱۳۱ھ) کی جماعت ہے۔

واصلیہ کے عقائد :- (۱) صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔

شہرستانی نے کہا ہے کہ اس جماعت نے فلاسفہ کی کتابوں کے مطالعہ سے متاثر ہو کر یہ مسئلہ نکالا اور تمام صفات باری تعالیٰ کو اس کی دو صفتوں علم اور قدرت میں سمیٹ دیا پھر یہ کہا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفتیں ہیں۔ جبائی نے بھی یہی کہا ہے۔ اور ابو ہاشم نے کہا ہے کہ یہ دونوں صفتیں حال ہیں۔

(۲) بندوں کے افعال بندوں کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ افعال شرکی نسبت اللہ کی طرف ممنوع ہے۔

(۳) مَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ یعنی ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجہ کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر۔

(۴) حضرت عثمان اور قاتلین عثمان میں سے ایک خطا کار ہیں۔ حضرت عثمان نہ مومن ہیں نہ کافر۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ایسا ہی عقیدہ حضرت علی اور قاتلین علی کے بارے میں رکھتے ہیں۔ مزید براں یہ کہتے ہیں کہ علی، طلحہ اور زبیر (رضی اللہ عنہم) واقعہ جنگ جمل کے بعد اگر نچر کی دم جیسی حقیر چیز پر شہادت دیں تو قبول نہ کی جائے گی۔ جیسے لعان کرنے والے مرد و عورت کی شہادت قبول نہیں کی جاتی کیوں کہ ان دونوں میں سے ایک بہر حال فاسق ہے۔

(۲) عمریہ :- یہ فرقہ عمرو بن عبید (۸۰ھ-۱۴۴ھ) کی جانب منسوب ہے۔ عمرو راویان حدیث میں شمار کیا جاتا ہے اس کا زہد مشہور تھا۔ عقائد میں واصل بن عطا کا پیرو تھا بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھا ہوا کہ اس نے عثمان و علی (رضی اللہ عنہما) کے مسئلے میں دونوں کو فاسق کہا ہے دیگر عقائد و اصلہ کے مثل ہیں۔

(۳) ہذیلیہ :- ابو ہذیل علف حمدان (یا محمد) بن ہذیل (۱۳۵ھ-۲۳۵ھ) کے ماننے والے ہیں یہ شخص معترزلہ کا پیشوا اور ان کے طریقہ کا پر زور حامی تھا عثمان بن خالد طویل تلمیذ واصل بن عطا سے مذہب اعتزال اخذ کیا۔ اس کے اقوال یہ ہیں :-

(۱) اللہ کے مقدورات فانی و متناہی ہیں یہی جہم بن صفوان کے مذہب سے قریب ہے۔ اس لحاظ سے کہ جہم جنت و دوزخ کے فنا ہونے کے قائل ہیں۔

(۲) جنتیوں اور جہنمیوں کی حرکتیں ضروری اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ کیوں کہ اگر خود ان کی مخلوق ہوں گی تو وہ مکلف ہوں گے حالاں کہ مکلف ہونا آخرت کے امور سے نہیں ہے۔ لہذا اہل جنت اور اہل دوزخ کی حرکات منقطع ہو جائیں گی اور ایک ایسا جمود پیدا ہوگا جس میں اہل جنت کے لیے لذتیں اور اہل دوزخ کے لیے مصیبتیں جمع ہوں گی۔

(۳) کوئی شے دائمی اور ابدی نہیں، ہر شے فانی ہے۔ حرکتیں غیر متناہی نہیں ہیں۔ بلکہ متناہی ہیں ان کا انجام سکون ہے اور یہ کہ جو چیز حرکت میں لازم ہے وہ سکون میں لازم نہیں۔ اسی لیے معترزلہ نے ابو ہذیل کا نام جہمی الآخرہ رکھا ہے اور ایک قول یہ ہے

کہ وہ قدرتی الاولیٰ اور چھٹی الاخریٰ ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ عالم ہے اور اس کا علم اس کی ذات ہی ہے۔ قادر ہے اور اس کی قدرت اس کی ذات ہی ہے، حی ہے اور اس کی حیات اس کی ذات ہی ہے۔ یہ عقیدہ اس نے فلاسفہ سے اخذ کیا ہے جن کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہتوں سے واحد ہے۔ اس میں کثرت کو بالکل دخل نہیں۔ یعنی صفات الہی ذات الہی کے سوا کچھ نہیں جو اس کے ساتھ قائم ہو۔ جتنی صفات اس کی ثابت ہیں وہ یا تو سلوب^۱ (سلب) ہیں یا لوازم (لازم)۔

(۵) اللہ تعالیٰ ایک ایسے ارادے کے ساتھ ارادہ فرمانے والا ہے جو حادث ہے مگر کسی محل میں نہیں۔ اس کا سب سے پہلا قائل یہی علاف ہے۔

(۶) اللہ کے بعض کلام کے لیے محل نہیں جیسے لفظ کُنْ۔ اور بعض کے لیے محل ہے جیسے امر، نہی، خبر وغیرہ۔ کیوں کہ اشیا کا وجود کلمہ کُنْ کے بعد ہوا تو لفظ کُنْ سے پہلے محل متصور نہیں۔

(۷) اللہ کے ارادہ اور مراد میں مغایرت ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی شے کی تخلیق کا ارادہ کرنا اور ہے اور شے کی تخلیق اور۔ بلکہ تخلیق ان کے نزدیک ایسا قول ہے جس کے لیے محل نہیں ہے یعنی لفظ کُنْ۔

(۸) غائب پر تواتر سے حجت قائم نہیں ہوتی جب تک کہ بیس ایسے افراد خبر دینے والے نہ ہوں جن میں ایک یا زیادہ اہل جنت سے ہوں۔

(۹) زمین اولیا اللہ سے خالی نہیں۔ وہ معصوم ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو حجت انھیں کا قول ہے وہ تواتر نہیں جو اسے منکشف کرنے والا ہے۔ علاف نے ۲۳۵ھ میں وفات پائی۔ ابو یعقوب سحام اس کے اصحاب میں سے ہے۔

(۴) نظامیہ :- یہ ابراہیم بن سیار نظام (م ۲۳۱ھ) کی جماعت ہے وہ شیاطین

۱۔ سلوب ان صفات کو کہتے ہیں جو بغیر سلب کے اللہ کی صفت نہ بن سکیں جیسے جسم، جوہر، عرض وغیرہ مثلاً اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے اور لوازم سے مراد یہ ہے کہ واجب الوجود کا وجود متین مادیت ہے اور اس کی وحدت حقیقی ہے۔ (مذہب الاسلام ص ۱۱۵)

القدریہ سے تھا فلاسفہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان کا کلام معترزلہ کے کلام سے ملا دیا۔
نظامیہ کے عقائد:-

(۱) اللہ دنیا میں بندوں کے لیے ایسے افعال پر قادر نہیں جن میں بندوں کے لیے بھلائی نہیں۔

(۲) آخرت میں اہل جنت و دوزخ کے واسطے ثواب و عذاب میں کمی بیشی کرنا اللہ کی قدرت میں نہیں۔

(۳) اس کے نزدیک برائیوں سے اللہ کی سب سے بڑی تنزیہ یہی ہے کہ اس کو ان کی تخلیق پر قادر نہ مانا جائے اس عقیدہ میں وہ ایسا ہی ہے کہ کہا جائے ”هَرَبَ مِنَ الْمَطَرِ وَقَامَ تَحْتَ الْمِيزَابِ“ بارش سے بھاگ کر پرنا لہ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔

(۴) اللہ کا ارادہ اپنے کاموں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے علم کے موافق پیدا کرتا ہے اور بندوں کے افعال کے لیے ارادہ یہ ہے کہ وہ ان کو ان کے کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔

(۵) انسان صرف روح کا نام ہے اور بدن ایک آلہ ہے۔ نظام نے یہ عقیدہ فلاسفہ سے اخذ کیا ہے مگر یہ کہ وہ فلاسفہ طبعیین کی طرف مائل ہے تو اس نے کہا کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو بدن میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جیسے گلاب کا پانی گلاب میں، تیل تل میں، اور گھی دودھ میں سرایت کیے ہوئے ہے۔

(۶) اعراض جیسے رنگ، مزہ، بو وغیرہ جسم ہیں جیسا کہ ہشام بن حکم کا مذہب ہے تو کبھی یہ کہتا ہے کہ اعراض جسم ہیں اور کبھی کہتا ہے کہ جسم اعراض ہیں۔ یعنی جسم ظاہر، اعراض انسان سے مرکب ہے۔

(۷) جوہر، اعراض مجتمعه سے مرکب ہے۔

(۸) تمام ماہیت میں علم، جہل مرکب کے مثل اور ایمان کفر کے مثل ہے۔ یہ قول اس نے فلاسفہ سے لیا ہے کہ قوت عاقلہ میں کسی شے کے مفہوم کے حاصل ہونے کا نام علم و جہل ہے کہ یہی مفہوم انکشاف و ادراک کا موجب ہوتا ہے یہاں تک تو دونوں شریک ہیں۔ پھر علم و جہل میں فرق ایک امر خارجی کی وجہ سے ہے کہ علم میں وہ مفہوم جسے موجود ذہنی اور

صورت بھی کہتے ہیں اپنی اصل کے مطابق ہوتا ہے اور جہل میں مطابقت نہیں ہوتی۔

(۹) اللہ نے جملہ مخلوقات یعنی معدنیات، نباتات، حیوان و انسان وغیرہ کو یک بارگی اسی حالت پر پیدا کیا جس پر وہ اس وقت موجود ہیں۔ ان میں تقدیم و تاخیر نہیں کہ آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے پہلے پیدا کیے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں پوشیدہ رکھا تقدیم و تاخیر فقط پوشیدہ ہونے اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہے یہ قول بھی فلسفیوں کی تقلید میں ہے۔

(۱۰) قرآن کا اعجاز فقط اس اعتبار سے ہے کہ اس میں غیب کی خبریں ہیں یعنی گزشتہ اور آئندہ کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ نظم قرآن معجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو قرآن کا جواب لانے سے عاجز کر دیا ورنہ ممکن تھا کہ وہ قرآن کا مثل بلکہ اس سے عمدہ کلام پیش کر دیں۔

(۱۱) متواتر کو محتمل کذب جانتا، اجماع اور قیاس کے حجت ہونے کا منکر تھا۔
(۱۲) طفرہ کا قائل تھا۔ (طفرہ کا لغوی معنی کو دنا ہے اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ متحرک کسی مسافت کو اس طرح طے کرے کہ اس کے صرف بعض اجزاء کے محاذی ہو بعض دیگر کے محاذی نہ ہو۔)

نظام کہتا ہے کہ جسم اجزائے غیر متناہیہ موجود بالفعل سے مرکب ہے تو اس پر اعتراض کیا گیا کہ اس قول سے لازم آتا ہے کہ کسی مسافت متناہی کو زمان متناہی میں طے کرنا محال ہے کیوں کہ جب جسم اجزائے غیر متناہیہ سے مرکب ہے تو اس کو غیر متناہی زمانے ہی میں طے کیا جاسکتا ہے تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ متحرک طفرہ کرتا ہے۔

وہ تشیع کی طرف بھی مائل تھا اس کا قول ہے کہ امام کے لیے نص واجب ہے اور نبی کی طرف سے حضرت علی کے حق میں نص ثابت تھا مگر حضرت عمر نے اسے چھپا لیا۔

(۱۳) انصاب سے کم مال کی چوری سے آدمی فاسق نہیں ہوتا مثلاً ۱۹۹ درہم یا چار اونٹ چرائے تو فاسق نہ ہوگا۔ اسی طرح غصب اور ظلم کے طور پر دوسرے کا انصاب سے کم مال لے لیا تو بھی فاسق نہیں ہوگا۔

(۵) اسوار یہ:۔ (ابو علی عمر بن قائد) اسواری کے قبیح ہیں۔ ان کے عقائد بعینہ

برہ سحرہ فی ستائیں

نظامیہ کے عقائد ہیں۔ مزید براں یہ کہ اللہ نے جس امر کے عدم کی خبر دی ہے یا جس کے عدم کو جانتا ہے اس کے کرنے پر قادر نہیں اور انسان اس پر قادر ہے اس لیے کہ بندے کی قدرت کسی چیز کے وجود اور عدم دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بندہ جب ایک پر قادر ہوگا تو اس کی ضد پر بھی قادر ہوگا اور علم الہی یا خبر الہی کا کسی چیز کے وجود یا عدم سے متعلق ہونا اس کی ضد کے بندے کی قدرت میں ہونے سے مانع نہیں ہے۔

(۶) اسکافیہ :- ابو جعفر (محمد بن عبد اللہ) اسکاف (م ۲۴۰ھ) کے پیرو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ظلم جو عاقلوں سے صادر ہو اس کی تخلیق پر اللہ کو قدرت نہیں اور وہ ظلم جو بچوں اور پاگلوں سے سرزد ہو اس کی تخلیق پر اللہ قادر ہے۔

(۷) جعفریہ :- جعفر بن جعد بن مبشر بن حرب (جعفر بن ہمدانی ۱۷۷ھ) کے متبع ہیں ان کے عقائد اسکافیہ کے مثل ہیں۔ مزید براں ابن مبشر کی متابعت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس امت کے فساق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نادقہ اور مجوس سے بھی بدتر ہیں۔ شراب نوشی کی حد پر امت کا اجماع خطا ہے اس لیے کہ حد میں صرف نص کا اعتبار ہے اجماع کا نہیں اور ایک خبیہ کا چور بھی فاسق ہے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔

(۸) بشریہ :- بشر بن معتمر (م ۲۱۰ھ) کے پیرو ہیں۔ یہ افاضل علمائے معتزلہ سے تھا۔ یہی تولید کے قول کا موجد ہے۔ ان کے عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) جسم میں اعراض رنگ، مزہ اور بو وغیرہ سمع و بصر کے ادراک کی طرح جائز ہے کہ بطور تولد غیر کے فعل سے حاصل ہوں جس طرح ان اعراض کے اسباب غیر کے فعل سے واقع ہوتے ہیں۔

(۲) قدرت و استطاعت، آفات سے جسم و اعضا کی سلامتی کا نام ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ تعذیب اطفال پر قادر ہے لیکن اگر انھیں عذاب دے تو ظالم ہوگا۔ مگر اللہ کے حق میں ایسا اعتقاد درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ اگر وہ کسی بچے کو عذاب دے تو بچہ عاقل بالغ ہو کر عذاب کا مستحق ہوگا حالاں کہ اس میں تعارض ہے۔ اس لیے کہ اس کا ما حاصل یہ نکلتا ہے کہ اللہ ظلم پر قادر ہے لیکن جب ظلم کرے گا تو عادل ہوگا۔

(۹) مُزدار یہ :- یہ جماعت ابو موسیٰ عیسیٰ بن صبیح مزدار کی پیروی کرتی ہے مزدار اس کا لقب تھا۔ (لفظ مزدار ”از دیار“ مصدر سے اسم فاعل یا اسم مفعول ہے اس کا مجرد ”زیارۃ“ آتا ہے۔ مزدار کا معنی زیارت کرنے والا یا وہ جس کی زیارت کی جائے) اس نے بشر سے علم حاصل کیا اور زہد کی وجہ سے راہب المعترکہ کہلایا۔ اس کے عقائد یہ ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ جھوٹ اور ظلم پر قادر ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو ظالم اور کاذب معبود قرار پائے گا۔ (تعالیٰ عنہ علواً کبیراً)

(۲) دو فاعلوں سے ایک فعل کا صدور بطور تولید ممکن ہے نہ بطور مباشرت۔

(۳) انسان قرآن کے مثل لانے پر قادر ہے بلکہ فصاحت و بلاغت میں اس سے عمدہ لاسکتا ہے (جیسا کہ نظام نے کہا ہے)

(۴) وہ قرآن کو مخلوق ماننے پر مصر تھا اور قدیم ماننے والوں کو کافر کہتا تھا۔

(۵) جو شخص سلطان سے میل جول رکھے وہ کافر ہے نہ وہ کسی مسلمان کا وارث ہوگا نہ کوئی مسلمان اس کا وارث ہوگا۔

(۶) یوں ہی وہ شخص بھی کافر ہے جو افعال کو مخلوق الہی جانے اور بلا کیف رویت باری کا اعتقاد رکھے۔

(۱۰) ہشامیہ :- ہشام بن عمرو ملی کے قبیح ہیں۔ یہ شخص مسئلہ قدر میں تمام معترکہ سے زیادہ تشدد تھا۔ اس کے عقائد یہ ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کو وکیل کہنا درمت نہیں اس لیے کہ اسے وکیل کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی مؤکل نے اسے وکیل بنایا ہے۔ حالاں کہ رب تعالیٰ کے لیے اسم ”وکیل“ خود قرآن میں موجود ہے۔ انھیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ”وکیل“ بہ معنی حفیظ (نگہبان) ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ“ تو ان کا نگہبان نہیں۔

(۲) یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ”اللہ نے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی“ ان کا یہ قول بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے منافی ہے قرآن میں ہے ”مَا أَلَفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ“ یعنی تو نے ان کے قلوب کے درمیان الفت نہیں پیدا کی بلکہ اللہ نے پیدا کی۔

(۳) اعراض اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر دلالت نہیں کرتے اور نہ مدعی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان امور پر صرف اجسام دلالت کرتے ہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سمندر کا پھٹ جانا، عصا کا سانپ بن جانا اور مردوں کو زندہ کر دینا ان کی رسالت کی دلیل نہیں جن کے ہاتھوں سے ان کا ظہور ہوا۔

(۴) قرآن میں حلال و حرام کا ذکر نہیں۔

(۵) امامت، اختلاف کی صورت میں منعقد نہیں ہوتی۔ بلکہ امامت کے لیے سب کا اتفاق ضروری ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس قول سے ان کا مقصود حضرت علی کی امامت کے بارے میں طعن کرنا ہے۔ کیوں کہ ان کی بیعت میں تمام صحابہ کا اتفاق نہیں ہوا۔ اس لیے کہ ان کے خلاف ہر جانب ایک جماعت موجود تھی۔

(۶) جنت اور جہنم ابھی پیدا نہیں کیے گئے۔ اس لیے کہ ابھی ان کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں۔

(۷) حضرت عثمان کا نہ محاصرہ کیا گیا اور نہ انھیں شہید کیا گیا (باوجودے کہ یہ خبر متواتر ہے)

(۸) جس نے نماز کو اس کی شرطوں کے ساتھ شروع کیا اور آخر میں فاسد کر دیا تو اول نماز بھی اس کی گناہ اور ناجائز ہوئی (حالاں کہ یہ قول اجماع کے خلاف ہے)

(۱۱) صالحیہ :- صالح کی پیروی ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے۔

(۱) مُردوں کے ساتھ علم، قدرت، ارادہ، سمع اور بصر کا قیام ممکن ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان ان صفات سے متصف ہونے کے باوجود بھی مُردہ ہو۔ اور ممکن ہے کہ باری تعالیٰ حی نہ ہو۔

(۲) جو ہر تمام اعراض سے خالی ہو سکتا ہے۔

(۱۲) حابطیہ :- احمد بن حابط کی جماعت ہے احمد، نظام کے اصحاب میں سے تھا۔ ان کے عقائد یہ ہیں۔

(۱) عالم کے لیے دو خدا ہیں ایک قدیم دوسرا حادث اور وہ مسیح ہیں۔ مسیح دوسرے معبود ہیں جو آخرت میں لوگوں کا حساب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قول ”وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا“ میں ربُّگ سے وہی (مسیح) مراد ہیں۔ وہی ہیں جو ابر کے سائبانوں میں آئیں گے اور وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے مراد ہیں ”إِنَّ اللَّهَ

تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“ (بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) اور اس ارشاد سے بھی وہی مراد ہیں ”يَضَعُ الْجَبَّارُ قَدَمَهُ فِي النَّارِ“ (جبار اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا)

(۲) مسیح کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ انھوں نے اجسام کو پیدا کیا اور ان کی تخلیق فرمائی۔ آدمی نے کہا یہ سب کافر و مشرک ہیں۔

(۱۳) حَدَّثَنَا :- (شہرستانی نے ”الْمِلَلُ وَالنِّحْلُ“ میں حدیث لکھا ہے) یہ فضل

حدیثی (حدیثی) کی جماعت ہے۔ ان کے عقائد، حابطیہ کے عقائد کے مثل ہیں مگر یہ کہ

انھوں نے تنازع کا اضافہ کیا۔ نیز یہ کہا کہ حیوانات سب مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس

جہاں کے علاوہ دوسرے جہاں میں اولاً حیوانات کو عاقل و بالغ پیدا کیا۔ ان میں اپنی

معرفت رکھی، علم دیا اور انھیں بہت سی نعمتیں عطا کیں۔ پھر ان کی آزمائش کے لیے اپنی

نعمتوں کے شکر پرے کا حکم دیا تو بعض نے اطاعت کی اور بعض نے نافرمانی کی۔ جس نے

اطاعت کی اسے تو جنت میں برقرار رکھا اور جس نے نافرمانی کی اسے جنت سے نکال کر

جہنم میں ڈال دیا۔ اور بعض ایسے تھے کہ انہوں نے بعض احکام الہی کی تعمیل کی اور بعض

میں نافرمانی تو اللہ نے ان کو اس جہان میں بھیج دیا اور جسموں کا کثیف لباس پہنا کر

انسان یا دیگر حیوانات کی مختلف صورتیں عطا کر دیں۔ اور انہیں ان کے گناہوں کے

مطابق خوشی اور غم، آرام اور تکلیف میں مبتلا کیا۔ جس کے گناہ کم اور اطاعت زیادہ تھی

اسے اچھی صورت عطا کی اور مصیبت تھوڑی دی۔ اور جس کا معاملہ برعکس تھا اس کی سزا

اور جزا بھی برعکس ہوئی۔ اور جب تک حیوان اپنے گناہوں سے پورے طور پر سبک دوش

نہیں ہو جاتا صورتیں بدل بدل کر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یہ بعینہ تنازع کا عقیدہ ہے۔

(۱۴) معمر بن یزید :- یہ معمر بن عباد سلمی (م ۲۱۵ھ) کی جماعت ہے۔ ان کے عقائد

یہ ہیں:

(۱) اللہ نے اجسام کے علاوہ کچھ نہیں پیدا کیا۔ رہے اعراض تو یہ جسموں کی پیداوار

ہیں یا تو طبعاً پیدا ہوئے یا اختیار سے۔ طبعاً جیسے آگ سے سوزش (جلانے کی صفت) اور

سورج سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور اختیار سے، جیسے حیوان سے رنگ۔ حیرت کی بات

ہے کہ معمر کے نزدیک اجسام کا پیدا ہونا اور فنا ہونا یہ سب اعراض سے ہیں پھر بھی کہتا ہے کہ اعراض جنموں کی پیداوار ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ قدیم نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ لفظ قدیم تقدم زمانی پر دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ زمانی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات زمانہ کی قید سے بری ہے۔

(۳) اللہ کو اپنی ذات کا علم نہیں ہے ورنہ عالم اور معلوم کا اتحاد لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

(۴) انسان کا فعل سوائے ارادہ کے کچھ نہیں خواہ بہ طور تاثیر ہو یا بہ طور تولید۔ یہ قول حقیقت انسان سے متعلق فلاسفہ کے مذہب پر مبنی ہے۔

(۱۵) ثمامیہ: - یہ ثمامہ بن اشرس نمیری (م ۲۱۳ھ) کے متبعین ہیں۔ ان کے عقائد یہ ہیں:

(۱) افعال بغیر فاعل کے متولد ہوتے ہیں کیوں کہ افعال کی نسبت کسی سبب (فاعل) کی طرف ممکن نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ فعل کی نسبت میت کی طرف کی جائے۔ اس صورت میں کہ کسی نے کسی کی طرف تیر چلایا اور تیر پہنچنے سے پہلے ہی وہ (جس نے تیر چلایا تھا) مر گیا۔

اور انسانی افعال کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھی نہیں کر سکتے ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے قبیح کا صدور ہو۔

(۲) معرفت الہی فکر و نظر سے پیدا ہوتی ہے اور یہ معرفت قبل ورود شرع بھی واجب ہے۔

(۳) یہود، نصاریٰ، مجوس اور زنادقہ یہ سب بہائم کی طرح آخرت میں مٹی ہو جائیں گے۔ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں۔ اطفال کے بارے میں بھی وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔

(۴) استطاعت سلامتی اعضا کا نام ہے اور یہ فعل سے پہلے ہوتی ہے۔

(۵) کفار میں سے جو اپنے خالق کو نہیں جانتا وہ معذور ہے۔

(۶) سارے علوم بدیہی ہیں۔

(۷) سوائے ارادہ کے انسان کا کوئی فعل نہیں۔ ارادہ کے علاوہ ہر فعل بغیر محدث کے حادث ہے۔

(۸) عالم، اللہ کا فعل ہے جو اس سے طبعاً صادر ہے شاید اس نے ان کا مقصد وہ ہے

جس کے قائل فلاسفہ ہیں۔ کہ عالم واجب تعالیٰ سے اینجاب واضطرار کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اس قول پر لازم آتا ہے کہ عالم قدیم ہو۔ تمامہ عہد مامون میں تھا اس کے دربار میں اس کی عزت تھی۔

(۱۶) حیاتِ طیبہ :- ابو الحسن بن ابوعمر و حیات کے پیرو ہیں۔ ان کے عقائد یہ ہیں۔

(۱) یہ قدریہ کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں۔

(۲) معدوم شے ہے یعنی حالتِ عدم میں ثابت و مقرر رہے خواہ جو ہر ہو کر یا عرض ہو

کر یعنی ذوات معدومہ ثابتہ، حالتِ عدم میں اجناس کی صفات کے ساتھ متصف ہیں۔

(۳) ارادۃ الہی کا معنی اللہ کا قادر ہونا ہے بغیر اس کے کہ وہ جبراً کرے یا ناگواری سے۔

(۴) جو خدا کے اپنے افعال ہیں ان سے متعلق ارادۃ الہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان

افعال کا خالق ہے اور بندوں کے افعال سے متعلق ارادۃ الہی کا معنی یہ ہے کہ وہ ان افعال کا حکم دینے والا ہے۔

(۵) اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ سمع و بصر کے متعلقات یعنی

مسموعات و مبصرات کا عالم ہے۔

(۶) خدا اپنی ذات کو یا کسی غیر کو دیکھتا ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ انھیں جانتا ہے۔

(۱۷) جاحظیہ :- عمر بن جاحظ (۱۶۳ھ - ۲۵۵ھ) کے تبعین ہیں۔

جاحظ، معتصم اور متوکل کے زمانہ میں بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا۔ فلاسفہ کی کتابوں کا

خوب مطالعہ کیا اور ان کے بہت سے اقوال کو بلیغ عبارتوں کے ساتھ لطیف پیرایہ میں

رانج کیا۔ جاحظیہ کے عقائد یہ ہیں:

(۱) سارے علوم بدیہی ہیں۔

(۲) اپنے فعل سے متعلق ارادۃ انسانی کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے فعل کو جانتا ہے اور

اس سے سہو کی حالت میں نہیں ہے اور دوسروں کے فعل سے متعلق ارادۃ انسانی کا معنی یہ

ہے کہ وہ اس فعل کو چاہتا ہے۔

(۳) اجسام مختلف طبیعتوں والے ہیں، ان کے لیے مخصوص آثار ہیں جیسا کہ فلاسفہ

طبیعیین کا مذہب ہے۔

(۴) جوہر کا معدوم ہونا محال ہے البتہ اعراض بدلتے رہتے ہیں اور جواہر اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں جیسے ہیولی کے بارے میں کہا گیا ہے۔

(۵) جہنم، جہنمیوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اللہ کسی کو اس میں داخل نہیں کرے گا۔

(۶) اپنے افعال خیر و شر کا خالق خود بندہ ہے۔

(۷) قرآن منزل اجسام کے قبیل سے ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی مرد ہو جائے کبھی عورت۔

(۱۸) کعبیہ :- ابو القاسم (عبداللہ بن احمد بن محمود بلخی) کعبی (م ۳۱۹ھ) کے پیرو

ہیں۔ کعبی معترکہ بغداد سے خیاط کا شاگرد تھا۔ ان کے عقائد یہ ہیں:

(۱) اللہ کا فعل بغیر ارادے کے واقع ہوتا ہے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنے

افعال کا ارادہ کرنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا خالق ہے۔ اور جب یوں

کہتے ہیں کہ وہ افعال غیر کا ارادہ کرنے والا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا حکم

دینے والا ہے۔

(۲) نہ وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے اور نہ غیر کو (اس کے دیکھنے کا معنی ”جاننا“

ہے) جیسا کہ خیاطیہ کا مذہب ہے۔

(۱۹) جبائے :- ابو علی محمد بن عبد الوہاب جبائی کے متبعین ہیں۔ جبائی (۲۳۵ھ -

۳۰۳ھ) معترکہ بصرہ سے تھا۔ جبائے کے عقائد یہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارادہ حادث ہے، مگر کسی محل میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اسی ارادہ

کے ساتھ ارادہ کرنے والا ہے اور وہ اس کا وصف ہے اور جب اللہ تعالیٰ فناے عالم کا

ارادہ فرمائے گا تو عالم ایسے فنا کے ساتھ فنا ہوگا جو کسی محل میں نہ ہوگا۔

(۲) اللہ تعالیٰ ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جسے وہ کسی جسم میں پیدا کر دیتا ہے، وہ

کلام اصوات و حروف سے مرکب ہوتا ہے۔ اور اس کلام کے ساتھ متکلم وہی رب ہے

جس نے وہ کلام پیدا کیا، نہ کہ وہ جسم جس میں اس کلام کا قیام و حلول ہے۔

(۳) آخرت میں اللہ کی رویت نہ ہوگی۔

(۴) بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔

(۵) مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر۔ مرتکب کبیرہ اگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو ہمیشہ

دوزخ میں رہے گا۔

(۶) اولیا کے لیے کرامتیں ثابت نہیں ہیں۔

(۷) اللہ پر واجب ہے کہ مکلف پر لطف فرمائے اور جو چیز اس کے حق میں اصلح ہو اس کی رعایت کرے۔

عقائد مذکورہ میں ابوعلی، ابوہاشم کے موافق ہے۔ پھر ذیل کے عقیدہ میں اس سے الگ ہو گیا:

(۸) اللہ تعالیٰ کو عالم لذاتہ مانتا ہے مگر وہ اس کے لیے علم نام کی کوئی صفت یا عالمیت کی موجب کوئی حالت تسلیم نہیں کرتا۔

(۹) اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جی ہے اس میں کوئی آفت یا نقص نہیں۔

(۱۰) ممکن ہے کہ وہ کسی کو اس طور سے الم پہنچائے کہ اس کا عوض دے دے۔

(۲۰) بہشتیہ :- ابو الہاشم عبد السلام بن ابوعلی جبائی (۲۴۷ھ / ۳۲۱ھ) کی جماعت ہے۔ ابو ہاشم چند عقائد میں اپنے باپ ابوعلی سے منفرد تھا۔ جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) بغیر گناہ کے استحقاقِ ذم و عذاب ممکن ہے باوجودیکہ یہ عقیدہ اجماع اور حکمت کے خلاف ہے۔

(۲) کسی گناہ کبیرہ سے توبہ صحیح نہیں ہوتی جب کسی گناہ غیر کبیرہ پر برا جانتے ہوئے بھی مصر ہو۔

اس قول سے یہ لازم آتا ہے کہ کسی ادنیٰ گناہ پر مصر رہتے ہوئے اگر کوئی کافر اسلام لائے تو اس کا اسلام لانا صحیح نہ ہو۔

(۳) جس آدمی کو فعلِ قبیح کرنے پر قدرت باقی نہ رہے اور پھر اس سے توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح نہیں ہوتی مثلاً دروغ گو گونگا ہو جائے پھر اپنے جھوٹ سے توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح نہیں اسی طرح زانی کی توبہ ضعیف و عاجز ہو جانے کے بعد صحیح نہیں۔

(۴) ایک علم دو معلوم سے بالتفصیل متعلق نہیں ہوتا۔

(۵) اللہ کے لیے ایسے احوال ہیں جو نہ معلوم ہیں نہ مجہول۔ نہ حادث ہیں نہ قدیم۔

آمدی نے کہا ہے کہ اس میں تضاد ہے اس لیے کہ شے کے لیے حادث ہونے کا معنی یہی ہے کہ وہ قدیم نہیں اور اس کے مجہول ہونے کا معنی یہی ہے کہ وہ معلوم نہیں علاوہ ازیں ایسی کوئی حالت کیسے ثابت کی جاسکتی ہے جو خود نامعلوم ہو۔

..... ﴿ دوسرا فرقہ شیعہ ﴾

وہ جو حضرت علیؑ کے ہمراہ ہوئے اور کہا کہ علی ہی نص جلی یا خفی کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کے بعد امام ہیں اور اعتقاد کیا کہ امامت علی اور ان کی اولاد سے خارج نہیں ہوگی امامت اگر ان سے خارج ہوگی تو اس کے دو ہی سبب ہوں گے۔

(۱) کوئی دوسرا شخص ظلماً امام بن جائے۔

(۲) یا حضرت علی یا ان کی اولاد کسی دوسرے امام کا اتباع کر لیں۔

شیعوں کے بائیس فرقے ہیں ہر ایک دوسرے کی تکفیر کرتا ہے۔ ان میں بنیادی فرقے تین ہیں۔ غلاة، زیدیہ اور امامیہ۔ غلاة سے اٹھارہ فرقے پیدا ہوئے۔ (۱) سبا سیہ:- کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن سبا (م تقریباً ۴۰ھ) ایک یہودی شخص تھا۔ اس نے اسلام ظاہر کیا اور حقیقت یہودی رہا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں ویسی ہی بات کرتا تھا جیسی اس نے حضرت علی کے بارے میں کہی۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے علی کی امامت کے واجب ہونے کا قول کیا اس سے مختلف قسم کے غلاة پیدا ہوئے۔

اس نے حضرت علی سے کہا۔ آپ یقیناً معبود ہیں اور کہا کہ انھیں نہ موت آئی اور نہ انھیں قتل کیا گیا۔ ابن کجھم نے تو ایک شیطان کو قتل کیا جس نے حضرت علی کی شکل اختیار کر لی تھی علی بادل میں ہیں۔ رعد (گرج) ان کی آواز ہے برق (بجلی کی چمک) ان کا کوڑا ہے۔ اس کے بعد وہ زمین پر اتریں گے اور اس کو عدل سے بھر دیں گے یہ لوگ گرج کی آواز سننے کے وقت کہتے ہیں کہ ”اے امیر آپ پر سلام ہو“ (علیک السلام یا امیر)

(۲) کالمیہ:- یہ فرقہ ابو کامل کی طرف منسوب ہے۔ ابو کامل کے اقوال یہ ہیں۔

(۱) حضرت علی کی بیعت نہ کرنے کے سبب صحابہ کافر ہیں۔

(۲) حق طلب نہ کرنے کے سبب حضرت علی کا فرہیں۔

(۳) موت کے وقت روحوں میں تنازع ہوتا ہے۔

(۴) امامت ایک نور ہے جو ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔

(۵) کبھی یہ نور کسی شخص میں نبوت کے طور پر ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ دوسرے شخص میں امامت کے طور پر تھا۔

(۳) بنانیہ یا بیانیہ: - بنان (یا بیان) بن سمان تمیمی نہدی یمنی کی جانب منسوب ہے۔ اس کے اقوال درج ذیل ہیں:

(۱) اللہ انسان کی صورت پر ہے۔

(۲) اس کا کل جسم ہلاک ہو جائے گا صرف چہرہ باقی رہے گا دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ ”کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“۔

(۳) اللہ کی روح حضرت علی میں حلول کر گئی پھر ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ میں پھر ان کے بیٹے ابو ہاشم میں پھر بنان میں۔

(۴) مغیریہ: - مغیرہ بن سعید عجل (م ۱۱۹ھ) کی جماعت ہے اس کے اقوال یہ ہیں:

(۱) اللہ نور کے ایک مرد کی صورت میں جسم ہے۔ اس کے سر پر نور کا ایک تاج ہے۔ اس کا دل حکمت کا سرچشمہ ہے۔

(۲) جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اسم اعظم کا تکلم فرمایا تو وہ اڑا اور تاج بن کر اس کے سر پر واقع ہو گیا۔ پھر اللہ نے اپنی ہتھیلی پر بندوں کے اعمال لکھے تو معاصی سے غضبناک ہوا اور پسینہ چھوٹا۔ اس پسینے سے دو سمندر پیدا ہوئے ایک کھارا اور تاریک، دوسرا شیریں اور روشن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روشن دریا میں دیکھا تو اس میں اپنا عکس پایا تو اس سے تھوڑا سا عکس نکال کر چاند اور سورج پیدا کیا اور باقی عکس کو فنا کر دیا اور فرمایا کہ مناسب نہیں کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو۔ پھر دونوں سمندروں سے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو کفار تاریک سمندر سے ہیں اور مومن روشن سمندر سے ہیں۔ پھر محمد ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا جب لوگ گمراہیوں میں تھے۔

(۳) رب نے آسمانوں، زمینوں، اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو سب نے اسے

اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف کیا اور انسان نے اسے اٹھا لیا وہ کہتا ہے کہ یہ امانت حضرت علی کو امامت سے باز رکھنے کا کام تھا۔ جسے انسان یعنی ابو بکر نے اٹھا لیا۔ ابو بکر نے اسے عمر کے حکم سے اٹھایا جب عمر نے ذمہ لیا کہ وہ اس پر ابو بکر کی مدد کریں گے بشرطے کہ ابو بکر اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنائیں۔

(۴) اللہ تعالیٰ کا قول ”كَمْثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اَكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ بَرِیْءٌ مِّنْكَ“ (یعنی شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا تو کفر کر تو جب اس نے کفر کر لیا تو کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں) ابو بکر و عمر کے حق میں نازل ہوا۔

(۵) امام منتظر، زکریا بن محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ کوہِ حجاز میں مقیم ہیں جب اس سے نکلنے کا حکم ہوگا تو نکلیں گے۔

ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ امام منتظر وہ مغیرہ ہی ہے اس لیے جب وہ قتل ہوا تو اس کے مریدوں میں اختلاف رونما ہوا۔ بعض نے کہا کہ وہی امام منتظر ہے اور بعض نے کہا کہ زکریا، جیسا کہ مغیرہ کہا کرتا تھا۔

(۵) جناحیہ: - یہ عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر ذوالجناحین (م ۱۲۹ھ) کے قبیعین ہیں۔ اس کے عقائد و اقوال یہ ہیں۔

(۱) روحوں میں تنازع ہوتا ہے۔

(۲) اللہ کی روح آدم میں آئی پھر شیث میں پھر انبیا اور ائمہ میں یہاں تک کہ علی اور ان کے تینوں بیٹوں میں پہنچی پھر اس عبد اللہ بن معاویہ میں آئی۔

(۳) جناحیہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ زندہ ہے۔ اصفہان کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میں مقیم ہے اور عنقریب نکلے گا۔

(۴) وہ قیامت کے منکر ہیں۔

(۵) شراب، مردار، زنا وغیرہ محرمات کو حلال سمجھتے ہیں۔

(۶) منصور یہ: - یہ ابو منصور عجمی کے تابع ہیں، اس کے عقائد و اقوال یہ ہیں۔

(۱) امامت ابو جعفر محمد باقر کے لیے ہوگئی۔ پھر جب باقر اس سے علیحدہ ہو گئے تو وہ اپنے حق میں امامت کا مدعی ہو گیا۔

(۲) منصور یہ کہتے ہیں کہ ابو منصور آسمان پر گیا تو اللہ نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا اے بیٹے جا اور میری طرف سے پیغام پہنچا۔ پھر وہ زمین پر اتر ا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے قول ”إِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ“ (یعنی اگر وہ لوگ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتے دیکھیں تو کہتے ہیں یہ تہ بہ تہ بادل ہے) میں کسف مذکور یہی (ابو منصور) ہے۔

ابو منصور اپنے لیے امامت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کہتا تھا کہ ”ذُو الْكِسْفِ“ علی بن ابی طالب ہیں۔

(۴) (رسول ہمیشہ مبعوث ہوتے رہیں گے) رسالت کبھی منقطع نہ ہوگی۔

(۵) جنت ایک مرد ہے جس سے دوستی کا ہمیں حکم دیا گیا جہنم بھی ایک مرد ہے جس سے دشمنی کا ہمیں حکم دیا گیا اور وہ امام کی ضد اور اس کا دشمن ہے جیسے ابو بکر اور عمر۔

(۶) ایسے ہی فرائض کچھ ایسے مردوں کے نام ہیں جن سے دوستی کا ہمیں حکم دیا گیا اور محرمات بھی کچھ ایسے مردوں کے نام ہیں جن سے دشمنی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اس عقیدے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ان میں سے اس مرد (یعنی امام) تک پہنچ جاتا ہے اس سے تکلیف شرعیہ اور خطاب اٹھالیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔

(۷) خطاب یہ: - ابو الخطاب کی طرف منسوب ہے۔

ابو الخطاب (محمد بن ابوزینب اجدع) اسدی نے ابو عبد اللہ جعفر صادق کے لیے امر (امامت) کا دعویٰ کیا۔ جب جعفر صادق کو اپنے حق میں اس کے غلو کا علم ہوا تو انھوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا پھر اس نے خود اپنے لیے امامت کا دعویٰ کر دیا۔ خطاب یہ گمان کرتے ہیں کہ۔

(۱) ائمہ نبی ہیں اور ابو الخطاب نبی تھا اور انبیاء نے لوگوں پر اس کی اطاعت فرض کی ہے۔

(۲) پھر اور آگے بڑھے اور گمان کیا کہ ائمہ خدا ہیں اور حسن و حسین کے بیٹے اللہ کے بیٹے اور دوست ہیں اور یہ کہ جعفر خدا ہیں اور ابو الخطاب، جعفر اور علی بن ابی طالب سے افضل ہے۔

(۳) وہ اپنے ہم نواؤں کے حق میں مخالفین کے خلاف جھوٹی گواہی کو حلال سمجھتے

ہیں۔ پھر ابو الخطاب کے قتل کے بعد فرقہ خطابہ میں پھوٹ پڑ گئی۔

کسی نے کہا کہ ابو الخطاب کے بعد امام معمر بن خثیم ہے تو اس کی عبادت کی جیسے ابو الخطاب کی عبادت کرتے تھے۔ اور گمان کرتے تھے کہ جنت، دنیا کی ان بھلائیوں اور آسائشوں کا نام ہے جو لوگوں کو میسر آتی ہیں اور جہنم دنیا کی اُن مصیبتوں اور تکلیفوں کو کہتے ہیں جو لوگوں کو پیش آتی ہیں وہ محرمات اور ترک فرائض کو مباح سمجھتے تھے۔

بعض نے کہا کہ ابو الخطاب کے بعد بزلیخ بن یونس امام ہیں اور یہ کہ ہر مومن کے پاس وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ”وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“ (یعنی کسی نفس کے لیے موت نہیں مگر اللہ کے اذن سے) یعنی اللہ کی وحی سے۔

ان کا گمان ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جبریل اور میکائیل سے افضل ہیں اور انھیں موت نہ آئے گی۔ جب ان میں کوئی انتہا کو پہنچتا ہے تو اسے عالم ملکوت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔

بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ابو الخطاب کے بعد امام عمرو بن بنان عجل ہے مگر وہ لوگ مرتے ہیں۔

بعض نے ابو الخطاب کے بعد ”مفضل صیرفی“ کے لیے اور بعض نے سرلیخ کے لیے امامت کا دعویٰ کیا۔

(۸) غرابیہ اور ذبابیہ: غرابیہ کہتے ہیں کہ محمد اور علی کی صورت میں مشابہت تام تھی جیسے ایک کو دوسرے کو ے سے مشابہ ہے بلکہ اس سے زیادہ۔ اللہ نے جبریل کو حضرت علی کے پاس بھیجا تو جبریل نے غلطی کی اور بجائے علی کے محمد کے پاس وحی (رسالت) پہنچا دی۔ چنانچہ ان کا ایک شاعر کہتا ہے۔

غَلَطَ الْأَمِينُ فَجَازَ هَاعَنْ حَيْدَرَهُ۔

یعنی جبریل نے غلطی کر کے نبوت حیدر کی بجائے دوسرے کے پاس پہنچا دی غرابیہ صاحب الریش پر لعنت کرتے ہیں اور صاحب الریش سے حضرت جبریل امین کو مراد لیتے ہیں۔

ذبابیہ غرابیہ سے بھی آگے بڑھے اور کہا کہ علی خدا ہیں اور محمد نبی، اور ان دونوں خدا و نبی میں اس سے زیادہ مشابہت تھی جتنی ایک مکھی کو دوسری مکھی سے ہوتی ہے۔ (اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے)

(۹) ذمّیہ :- یہ لقب اس وجہ سے ہے کہ اس فرقہ نے محمد ﷺ کی مذمت کی۔ ان کا گمان ہے کہ علی خدا ہیں انھوں نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو ان کی طرف بلائیں مگر انھوں نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ (اس گروہ کا نام ”عَلِیَّایۃ“ یا ”عَلِیَّاویۃ“ ہے) بعض نے محمد اور علی دونوں کو الہ کہا ہے اس لیے اس گروہ کو اثنینینہ کہا جاتا ہے۔ ان میں الہیت کی تقدیم کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض احکام الہیہ میں علی کو تقدیم و ترجیح دیتے ہیں اور بعض محمد کو۔

ان میں بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا پانچ شخص ہیں اور وہ اصحابِ عبا ہیں۔ یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ ان کا قول ہے کہ یہ پانچوں تن، درحقیقت شخص واحد ہیں کہ ایک روح پانچوں قالبوں میں سمائی ہے کسی کو کسی پر کچھ فضیلت نہیں۔ وہ لوگ تانیث کے عیب سے بچنے کے لیے فاطمہ نہیں بلکہ ”فاطم“ کہتے ہیں۔ یہ جماعت خمیہ یا ختمہ کے لقب سے مشہور ہے۔

(۱۰) ہشامیہ :- (یا حکمیہ، سالمیہ، یا جو الیقہ) ہشام بن حکم (م تقریباً ۱۹۰ھ) اور ہشام بن سالم جو الیقہ کے تابعین ہیں۔

ان کا قول ہے کہ اللہ جسم ہے اس پر ان فرقوں کا اتفاق ہے پھر اختلاف پیدا ہوا تو ابن حکم نے کہا کہ وہ طویل، عریض و عمیق ہے اور وہ صاف و شفاف جالی کی طرح ہے وہ ہر جانب سے چمکتا ہے اس کے لیے رنگ، بو اور ذائقہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مذکورہ صفتیں ذاتِ باری تعالیٰ کا غیر نہیں ہیں۔ اللہ اٹھتا بیٹھتا ہے، حرکت و سکون کو اختیار کرتا ہے۔ اس کو اجسام سے مشابہت ہے اگر ایسا نہ ہو تو وہ جاننا نہ جائے۔ تحت الثریٰ میں ایک شعاع ہے جو اس سے جدا ہو کر اُس کی طرف جاتی ہے۔ وہ اپنے بالشت سے سات بالشت ہے۔ وہ عرش سے مماس اور متصل ہے دونوں کے درمیان کوئی تفاوت نہیں۔ اس کا ارادہ ایک ایسی حرکت ہے جو نہ اس کی عین ہے نہ غیر ہے۔ اسما کو ان کے وجود میں آنے کے بعد

جانتا ہے اس سے پہلے نہیں۔ اس کا جاننا ایسے علم کے ساتھ ہوتا ہے جو نہ قدیم ہے نہ حادث اس لیے کہ علم ایک صفت ہے اور صفت کی صفت نہیں ہوتی۔ اس کا کلام صفت ہے نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق اس کی دلیل بھی وہی ہے جو علم سے متعلق پیش کی۔ ائمہ معصوم ہیں، اور انبیا معصوم نہیں۔ اس لیے کہ نبی کی طرف وحی آتی ہے تو وہ اس سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے برخلاف امام کے کہ اس کے پاس وحی نہیں آتی تو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔

ابن سالم نے کہا کہ اللہ انسان کی صورت پر ہے۔ اس کے لیے ہاتھ پاؤں اور حواس خمسہ ناک، کان، آنکھ، منہ اور سیاہ زلفیں ہیں۔ اس کا نصف اعلیٰ کھوکھلا اور نصف اسفل ٹھوس ہے مگر یہ کہ وہ گوشت و خون کا مجموعہ نہیں۔

(۱۱) زراریہ: - زرارہ ابن اعین کوئی (م ۱۵۰ھ) کے تابعین ہیں۔

ان کا عقیدہ ہے کہ صفات حادث ہیں۔

(۱۲) یونسیہ: - یونس بن عبد الرحمن قُمی (م ۲۰۸ھ) کے اصحاب ہیں۔

ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے جس کو فرشتے اٹھاتے ہیں۔ اللہ ان سے قوی تر ہے اس کے باوجود فرشتوں نے اس کو اٹھا رکھا ہے۔ جیسے سارس کہ اس کے قوی اور توانا جسم کا بوجھ اس کے کمزور اور ناتواں پیروں پر ہے۔

(۱۳) شیطانیہ: - محمد بن نعمان صیرفی ملقب بہ شیطان الطاق کے پیرو ہیں۔

اس نے کہا کہ اللہ غیر جسمانی نور ہے اس کے باوجود وہ انسان کی صورت پر ہے وہ چیزوں کو ان کے پیدا ہونے کے بعد جانتا ہے۔

(۱۴) رزامیہ: - رزام کے اصحاب ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ۔

(۱) امامت علی کے بعد محمد بن حنفیہ کے لیے، پھر ان کے بیٹے عبد اللہ، پھر علی بن عبد اللہ بن عباس پھر منصور تک ان کی اولاد کے لیے ہے۔

(۲) خدا ابو مسلم میں حلول کر گیا ہے انھیں قتل نہیں کیا گیا ہے۔

(۳) وہ محارم اور ترک فرائض کو حلال جانتے ہیں۔

ان میں سے وہ بھی ہیں جو مقتنع کے خدا ہونے کے مدعی ہیں۔

(۱۵) مفوضہ: - ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد کو پیدا کر کے دنیا کی تخلیق کا کام ان

کے سپرد کر دیا اس لیے دنیا و مافیہا کے پیدا کرنے والے محمد ہیں۔ انہیں میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ تخلیق کا کام اللہ نے علی کے سپرد کیا ہے۔

(۱۶) بدسیہ:۔ انھوں نے بداء کو جائز جانا یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ فرماتا ہے پھر دوسری چیز کا خیال ظاہر ہوتا ہے جو پہلے اس پر ظاہر نہ تھا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ امور کے انجام سے باخبر نہیں ہے۔

(۱۷) نصیر یہ اور اسحاقیہ:۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے علی میں حلول کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی بدن میں روحانی وجود کا ظہور ناقابل انکار ہے۔ جانب خیر میں اس کی مثال حضرت جبریل کا صورت انسانی میں ظہور اور جانب شر میں شیطان کا انسانی صورت میں ظہور ہے۔

انھوں نے کہا کہ جب علی اور ان کی اولاد غیر سے افضل ہیں اور ایسی تائیدات سے مؤید ہیں جن کا تعلق اسرارِ باطنی سے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں میں ظاہر ہوا، ان کی زبان سے کلام فرمایا اور ان کے ہاتھ سے پکڑا۔ اسی سبب سے ہم ائمہ پر لفظ الہ کا اطلاق کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی علیہ السلام نے مشرکین سے جنگ کی اور علی نے منافقین سے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام ظاہر پر حکم لگاتے ہیں اور اللہ باطن کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

(۱۸) اسماعیلیہ:۔ ان کے سات القاب ہیں۔

(۱) باطنیہ:۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر قرآن کو چھوڑ کر اس کا باطن معنی لینے کے قائل ہیں۔ چنانچہ اس فرقہ نے کہا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ لیکن مراد باطنی معنی ہے نہ کہ ظاہری معنی جو لغت سے معلوم ہوتے ہیں۔ باطن کو ظاہر سے ایسی ہی نسبت ہے جیسی گودے کو چھلکے سے۔ ظاہر معنی سے استدلال کرنے والا عمل کی مشقت میں گرفتار ہے جب کہ اس کے باطن سے استدلال کرنے والا ترکِ عمل تک پہنچتا ہے۔ اپنے اس دعویٰ پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش کرتے ہیں۔

فَضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِهِ بَابٌ بَاطِنُهُ
فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ
الْعَذَابُ ۝
تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے
گی جس میں ایک دروازہ ہے اس کے اندر کی
طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب۔

یہ قول اس نے منصور یہ اور جناحیہ سے لیا ہے۔

(۲) قرامطہ:۔ یہ نام اس سبب سے پڑا کہ پہلا شخص جس نے لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دی وہ حمدان قرامط (م ۲۹۳ھ) ہے۔ قرامط واسط کا ایک قریہ ہے۔

(۳) حریمیہ:۔ ان کا یہ لقب اس لیے ہوا کہ وہ محرمات اور محارم کو حلال جانتے ہیں۔

(۴) سبعیہ:۔ یہ لقب اس لیے ہوا کہ کہتے ہیں کہ احکام شریعت بیان کرنے والے انبیاء سات ہیں۔ (۱) آدم (۲) نوح (۳) ابراہیم (۴) موسیٰ (۵) عیسیٰ (۶) محمد (۷) محمد مہدی۔ یہ ساتویں رسول ہیں۔ اور ہر دو رسول کے درمیان سات امام ہوتے ہیں جو شریعت کی تکمیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں سات آدمیوں کا ہونا ضروری ہے جن کی پیروی کی جائے اور ان سے رہنمائی حاصل کی جائے اور یہ سب رچتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔

(۱) امام:۔ اس تک دین کے علوم من جانب اللہ بے واسطہ پہنچتے ہیں اور سلسلہ علوم کی انتہا اسی کی ذات ہوتی ہے۔

(۲) حجت:۔ یہ امام سے علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اور اپنے علم کے ذریعہ امام کی موافقت میں دلیل پیش کرتا ہے۔

(۳) ذو موصہ:۔ یہ حجت سے علم حاصل کرتا ہے۔ یہ تین ہوئے ان کے ”ابواب“ ہیں جن کو دُعا کہتے ہیں تفصیل اس طرح ہے۔

(۴) داعی اکبر:۔ یہ چوتھا ہے جو مومنین کے درجات امام اور حجت کے نزدیک بڑھاتا ہے۔

(۵) داعی مازون:۔ پانچواں ہے۔ یہ اہل ظاہر طابینین سے عہد و پیمان لے کر امام کی بیعت میں داخل کرتا ہے۔ اور ان کے لیے علم و معرفت کے دروازے کھولتا ہے۔

(۶) مکتب:۔ یہ شخص اگرچہ دین میں بڑے رتبے کا آدمی ہوتا ہے لیکن اس کو دعوت کا اذن نہیں ہوتا۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ غیر مذہب والے کے عقائد میں حجت اور دلیل کے ذریعہ شبہات ڈال دے اور اس کے احتمالات کا جواب دے اور جب وہ متحیر ہو کر طلب حق کی درخواست کرے تو یہ داعی مازون کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اس آدمی کے پاس جاؤ اس سے یہ مقصد بہ خوبی حاصل ہو جائے گا۔ پھر داعی مازون اس سے عہد

وہ بیان لے کر ذومصہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر طالب کی استعداد ذومصہ کے مبلغ علم سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ حجت کے پاس پہنچا دیتا ہے اسی طرح حجت امام کے پاس۔
(۷) مومن:- جس سے عہد و پیمان لیا گیا اور وہ ایمان و یقین کے ساتھ امام کی بیعت اور اس کی جماعت میں داخل ہو گیا۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ سات کی تعداد ایسے ہی ہے جیسے آسمان، زمین، سمندر، ہفتے کے دن، کوکب سیارہ اور مدبر ات امر کہ ان میں سے ہر ایک کی تعداد سات ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے۔

(۵) بابکیہ:- اسماعیلیہ میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آذر بایجان سے نکلنے کے وقت بابک حرمی کی پیروی کی۔ بابک حرمی کا لقب خرم دین تھا۔

(۶) مخمرہ:- بابک کے زمانے میں سرخ کپڑا پہننے کی وجہ سے مخمرہ کہلائے یا اس سبب سے کہ وہ اپنے مخالفین کو ”حمیر“ (گدھے) کہا کرتے تھے۔

(۷) اسماعیلیہ:- انھوں نے جعفر صادق کے بڑے لڑکے اسماعیل کے لیے امامت ثابت کی اس لیے اسماعیلیہ کہلائے یا اس سبب سے کہ ان کا عقیدہ محمد بن اسماعیل (۱۳۱ھ-تقریباً ۱۹۸ھ) کی طرف منسوب ہے۔

ان کی دعوت کی بنیاد احکام شرعیہ کے ابطال پر ہے۔ مجوسیوں کی ایک جماعت عنادیہ ہے اس نے چاہا کہ شریعت اسلامیہ میں تاویل اور خرد برد کر کے مذہب کو اپنے اسلاف کے مطابق کر لے تاکہ شوکت اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ اکٹھا ہوئے اور اپنے اکابر دین و ایمان پر گفتگو کی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کو تلوار سے زیر نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ غالب ہیں اور بہت سے ممالک پر ان کا قبضہ ہے۔ ہاں ہم ان کے دین میں شبہات پیدا کر کے ان کے ضعیف الاعتقاد افراد کو اپنے عقائد کی طرف پھیر سکتے ہیں اور اس تدبیر سے ان کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کر سکتے ہیں۔

ان کا سرغنہ حمدان قرمط یا بہ قول دیگر عبداللہ بن میمون قداح ابوازی تھا۔ ان کی دعوت کے مراتب مختلف ہیں۔

(۱) رزق:- فہم و فراست کے ذریعہ مدعو کا حال معلوم کرنا کہ وہ قابل دعوت ہے یا نہیں؟ اسی

لیے انہوں نے شوریلی زمین میں بیج ڈالنے سے منع کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو دعوت نہ دی جائے جو قابل دعوت نہ ہو۔ اسی طرح چراغ والے گھر میں بات کرنے سے منع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی فقیہ یا متکلم ہو وہاں بات نہ کی جائے۔

(۲) تائیس:۔ مانوس کرنا۔ یعنی ہر شخص کو اس کی خواہش اور طبیعت کے مطابق چیزوں کی طرف مائل کرنا۔ مثلاً اگر کوئی زہد و طاعت کی طرف راغب ہو تو اس کے سامنے زہد کی فضیلت اور زیادہ سے زیادہ ثواب بیان کیا جائے اور اگر کسی کا میلان طبع دنیاوی امور کی جانب ہو، مثلاً کھانا، کپڑا، عورتیں، زیورات اور باغ وغیرہ تو اس سے اسی چیز کی تعریف کی جائے اور اسی کی فضیلت بیان کر کے اس کے دل میں انس پیدا کیا جائے۔ اور جس چیز کی جانب طبیعت کا میلان نہ ہو اس کی برائی بیان کی جائے۔

(۳) تشکیک:۔ مخالف کو عقائد و اعمال کے متعلق شک میں ڈالنا، مثلاً مقطعات قرآنی اور آیات متشابہات کے ذریعہ شک میں ڈالنا اور یہ کہنا کہ حائضہ کے لیے صرف روزے کی قضا ہے نماز کی کیوں نہیں؟ منی بے کیوں غسل واجب ہوتا ہے پیشاب کی وجہ سے کیوں نہیں واجب ہوتا؟ نماز میں رکعتوں کی تعداد کم و بیش کیوں ہے؟ کسی نماز میں چار رکعت، کسی میں تین اور کسی میں دو رکعت۔ اسی طرح کی باتیں بار بار بیان کر کے شک پیدا کرنا اور جواب نہ دینا تاکہ سامع کا دل ان سے جوابات جاننے اور سیکھنے کا مشتاق ہو۔

(۴) ربط:۔ اس میں دو باتوں پر خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ مدعو سے اس بات پر عہد و پیمان لے لیا جائے کہ وہ ان کا کوئی راز فاش نہ کرے گا۔ دوسری تشکیک کے ذریعہ پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے مدعو کو امام کے حوالے کرنا کہ امام ہی اس کا جاننے والا ہے دوسرا کوئی اس پر قادر نہیں ہے تاکہ اس کا درجہ بڑھے اور امام تک پہنچے۔

(۵) تدلیس:۔ اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ابکرامت ہمارے ہم مذہب تھے مثلاً سلمان فارسی، ابوذر غفاری، حسان بن ثابت، حسن بصری اور حجت الاسلام امام غزالی وغیرہ شیعہ تھے اور اس دعویٰ پر دلیل کے طور پر ان اکابر دین کے کچھ اقوال توڑ مروڑ کر پیش کر دیے جائیں تاکہ سامع کا میلان اس کی طرف زیادہ ہو جائے۔

(۶) تائیس:۔ ایسے ہلکے ہلکے قواعد سامع کے ذہن میں ڈالنا جو اس کے نزدیک مقبول

اور مسلم ہیں اور ان سے اس باطل کا شوق پیدا ہوتا ہے جس کی وہ دعوت دینا چاہتے ہیں۔
(۷) خلع: - اعمال بدنی سے آزاد کر دینا ہے۔

(۸) سلخ: - عقائد دینیہ سے بے نیاز کر دینا ہے۔

اس کے بعد وہ ممنوعات کو مباح کرنا اور لذتوں کو جلد حاصل کرنے پر ابھارنا شروع کر دیتے ہیں اور احکام شرعیہ میں تاویل کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ وضو سے مراد امام کی دوستی ہے اور تیمم سے مراد ماذون سے علم حاصل کرنا ہے جو امام کی عدم موجودگی میں حجت ہوتا ہے۔ نماز سے مراد ناطق یعنی رسول ہے اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

یقیناً صلوٰۃ بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ (وہ کہتے ہیں کہ منع کرنا کسی ناطق ہی کا فعل ہو سکتا ہے اس لیے صلوٰۃ سے مراد رسول ہیں)

احتمالاً سے مراد خواب میں بلا قصد و ارادہ کوئی راز فاش کر دینا۔ غسل تجرید عہد کا نام ہے۔ زکوٰۃ سے مراد اپنے دین کی معرفت حاصل کر کے نفس کو پاک کرنا ہے۔ کعبہ سے مراد نبی۔ باب کعبہ سے مراد علی صفا سے مراد نبی اور مروہ سے مراد علی ہیں میقات سے مراد مانوس کرنا ہے۔ تلبیہ سے مراد مدعو کا جواب دینا ہے کعبہ کے گرد سات چکر لگانے سے مراد سات اماموں کی دوستی ہے۔ جنت سے مراد احکام شرعیہ کی تکلیف سے بدن کا راحت پانا اور جہنم سے مراد احکام شرعیہ کی تکلیف میں پڑ کر مشقت اٹھانا۔ اسی طرح کے خرافات کے ذریعہ احکام شرعیہ کی تاویل کرتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ موجود ہے نہ معدوم، نہ عالم ہے، نہ جاہل، نہ قادر ہے، نہ عاجز۔ ایسے ہی وہ تمام صفات باری تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں بہت سی جگہوں میں ان کے کلام میں فلاسفہ کے کلام کی آمیزش ہوتی ہے۔

آمدی نے کہا ہے کہ متقدمین اسماعیلیہ اسی طریقے پر تھے اور جب حسن بن محمد صباح ظاہر ہوا تو اس نے دعوت کی تجدید کی اور اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ حجت ہوں جس کا کام امام کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے اور زمانہ کبھی امام سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اسماعیلیہ کے چند فرقے ہیں۔

(۱) مبارکیہ: - مبارک کے پیرو ہیں جو محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق کا غلام تھا۔ یہ فرقہ ۱۵۹ھ میں ظاہر ہوا۔

(۲) میمونہ:- عبداللہ بن میمون قداح اہوازی (م ۱۸۰ھ) کے متبعین ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے طریقہ باطنیہ ایجاد کیا، مبارک کی صحبت میں رہا۔ خلف نامی ایک شخص نے اس کی پیروی کی اور اپنے ساتھیوں کو ”خلفیہ“ کے نام سے موسوم کیا۔ وہ میمون کی طرف دعوت دیتا۔ جب خلف کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکے احمد نے دعوت کا کام شروع کیا اور غیاث نامی ایک شخص کو اپنا ہم نوا بنایا اس نے فرقہ باطنیہ پر اپنی پہلی کتاب تصنیف کی۔ بہت سے جاہلوں نے اس کا اتباع کر لیا یہ سب ۲۰۲ھ میں ہوا۔

(۳) شمیطیہ:- یحییٰ بن ابوشمیط الحمسی کے متبعین ہیں۔

(۴) برقعیہ:- محمد بن علی برقعی کے متبعین ہیں۔

(۵) جنابیہ:- ابوسعید بن حسن بن بہرام جنابی کے متبعین ہیں۔ وہ ۳۰۱ھ میں قتل کیا گیا۔ یہ پانچوں فرقے قرامطہ اور باطنیہ سے ہیں۔

(۶) مہدویہ:- عبداللہ کے متبعین ہیں جس نے اپنے کو مہدی کے لقب سے ملقب کیا اور اپنا نسب اسماعیل بن جعفر صادق سے بتایا۔

(۷) مستعلیہ:- اور (۸) نزاریہ وغیرہ۔

نیز اسماعیلیہ سے ہی بوہرہ اور آغاخانہ ہیں۔

زیدیہ کے تین فرقے ہیں

یہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد زید بن علی بن زین العابدین کی امامت کے قائل ہیں۔

(۱) جارودیہ:- ابو جارود کے اصحاب ہیں امام محمد باقر نے اس کا نام سرحوب رکھا ہے اور اس کی تفسیر ایسے شیطان سے کی ہے جو سمندر میں رہتا ہے۔ اس کا نام زیاد بن منذر ہمدانی خراسانی ہے ۱۵۰ھ کے بعد اس کا انتقال ہوا۔

ان کا قول ہے کہ نبی ﷺ سے علی کی امامت پر نص وارد ہے اور یہ نص نام لے کر نہیں اوصاف بتا کر ہے۔ اصحاب نے اس نص کو چھپا لیا اور علی کی اقتدانہ کرنے کے

۱۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا تھا بلکہ جو خصلتیں اور علامتیں اور نشانیاں اپنے بعد امام میں بتائی تھیں اور باب فراست نے ان سے جان لیا کہ آپ کی مراد جناب علی مرتضیٰ کی ذات تھی (مذہب الاسلام ص ۳۷۲)

سبب کفر کا ارتکاب کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے بعد امامت ان کی اولاد کی شوریٰ کے ذمہ ہے تو ان کی اولاد میں سے جو عالم اور بہادر ہو اور تلوار لے کر نکلے وہی امام ہے۔
البتہ امام منتظر کے سلسلے میں انھوں نے اختلاف کیا ہے اور ان سے تین طرح کے اقوال منقول ہیں۔

(۱) امام منتظر محمد بن عبد اللہ بن حسین بن علی ہیں جن کو خلیفہ منصور کے عہد میں مدینہ میں قتل کر دیا گیا۔ ان کی ایک جماعت کا تو یہی مذہب ہے مگر ان کا گمان ہے کہ وہ زندہ ہیں۔
(۲) امام منتظر محمد بن قاسم بن علی بن حسین طالقان والے ہیں جنہیں معتصم کے زمانے میں قید کر کے اس کے پاس بھیج دیا گیا۔ معتصم نے ان کو اپنے گھر میں قید رکھا یہاں تک کہ انتقال کر گئے تو ایک جماعت ان کی موت کی منکر اور ان کے امام منتظر ہونے کی قائل ہے۔

(۳) امام منتظر یحییٰ بن عمر کوفہ والے ہیں جو زید بن علی کے پوتوں میں سے ہیں۔ انھوں نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی۔ ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہوئی۔ مستعین باللہ کے دور خلافت میں انھیں قتل کیا گیا۔ تو ایک جماعت ان کی موت کی منکر اور ان کے امام منتظر ہونے کی قائل ہے۔

(۲) سلیمانہ:۔ سلیمان بن جریر کے متبعین ہیں۔ ان کو جریر یہ بھی کہا جاتا ہے۔
یہ لوگ مخلوق کے درمیان باہم مشورہ سے امامت کے قائل تھے اور کہتے ہیں کہ شوریٰ دو صالح مسلمان مرد کے اتفاق سے منعقد ہو جاتی ہے۔ اور فاضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت صحیح ہے۔ ابو بکر و عمر کو امام تو جانتے ہیں لیکن علی کے ہوتے ہوئے لوگوں کو ان کی بیعت میں خطا کار کہتے ہیں فاسق نہیں کہتے۔ سلیمانہ کے نزدیک عثمان، طلحہ، زبیر، اور عائشہ رضی اللہ عنہم کافر ہیں۔

(۳) تبیر یہ:۔ تبیر ثومی کے اصحاب ہیں (ان کے نام میں کافی اختلاف ہے۔ تبیر یہ، ابتر یہ، ثومیہ، تو میہ، بتایا گیا ہے۔ مغیرہ بن سعید ابتر یا کثیر ابتر یا کثیر ثومی یا تبیر ثومی کی جانب منسوب ہیں)۔

ان لوگوں نے سلیمانہ کے اقوال سے اتفاق کیا ہے مگر حضرت عثمان کے حق

میں توقف کرتے ہیں۔

ذُکَیْنِیَّہ: - زید یہ میں سے ذُکَیْنِیہ، فضل بن ذُکَیْن کے پیرو ہیں۔ نَعِیْمِیہ، نَعِیْم بن یمان کے پیرو ہیں۔ یَعْقُوبِیہ، یعقوب بن علی کوفی کے متبعین ہیں۔ خَشَبِیہ، خلف بن عبد الصمد کے متبعین ہیں انھوں نے لکڑا ڈنڈے لے کر سلطان پر خروج کیا تھا۔ اور صالحیہ، حسن بن صالح بن حبی کے متبعین ہیں۔)

(شیعہ میں سے بعض وہ ہیں جو حضرت علی کے بعد حسین کو چھوڑ کر حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو امام مانتے ہیں یہ کیسانیہ یا مختاریہ یا حرماقیہ ہیں پھر یہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔)

فرقہ امامیہ

یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی امامت پر نص جلی موجود ہے انھوں نے بہ اتفاق صحابہ کی تکفیر کی ہے اور امامت جعفر صادق تک پہنچائی اس کے بعد منصوص علیہ میں اختلاف کیا پھر جس کے بارے میں ان کی رائے مستقر ہوئی وہ جعفر کے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں۔ اس کے بعد علی بن موسیٰ رضا پھر محمد بن علی تقی، پھر حسن بن علی ذکی، پھر محمد بن حسن اور وہی امام منتظر ہیں۔ اور جعفر کے بعد تمام مراتب میں ان کے درمیان اختلاف ہے جن کو امام نے محصل کے آخر میں ذکر کیا ہے۔

امامیہ کی بہت شاخیں ہیں۔

(۱) افطحیہ: - ان کو عتاریہ بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ عبد اللہ بن عتار کے ساتھی ہیں اور عبد اللہ افطح (یعنی چوڑے قدم والا) کی امامت کے قائل ہیں جو جعفر صادق کے بیٹے اور اسماعیل کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ ان کی موت و رجعت کے معتقد ہیں کیوں کہ انھوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی کہ سلسلہ امامت ان کی نسل میں چلے۔

(۲) مفطلیہ: - مفصل بن عمرو کے اصحاب ہیں ان کو قطعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل اور ان کی موت کا قطعی حکم کرنے والے ہیں۔

(۳) ممطوریہ: - یہ موسیٰ کی امامت کے قائل ہیں اور ان کے زندہ ہونے اور مہدی

موعود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور دلیل کے طور پر حضرت علی کا یہ قول پیش کرتے ہیں۔

سَابِعُهُمْ قَائِمُهُمْ سَمِيُّ صَاحِبِ
التَّوْرَةِ۔
ان کا ساتواں وہ ہے جو ان میں قائم رہے گا اور
جو صاحب توریت کا ہم نام ہے۔

ان کے ممتوریہ کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار ریمس قطعیہ یونس بن عبد الرحمن (م ۲۰۸ھ) نے ان سے مناظرہ کے دوران کہا تھا۔ ”اَنْتُمْ اَهْوَنُ عِنْدَنَا مِنَ الْكِلَابِ الْمَمْطُورَةِ“ یعنی تم لوگ میرے نزدیک بارش میں بھیگے ہوئے کتوں سے زیادہ ذلیل ہو۔

(۴) موسویہ :- وہ موسیٰ کی امامت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی موت و حیات کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے بعد ان کی اولاد میں امامت جاری نہیں کرتے۔

(۵) رجعیہ :- موسیٰ کی امامت کے قائل ہیں ساتھ ہی ان کی موت اور رجعت کے بھی قائل ہیں۔

ان تین فرقوں (ممتوریہ، موسویہ اور رجعیہ) کو واقف یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ لوگ موسیٰ کاظم پر امامت کو موقوف کرتے ہیں اور ان کی اولاد میں امامت جاری نہیں کرتے ہیں۔

(۶) احمدیہ :- یہ لوگ موسیٰ کاظم کی وفات کے بعد ان کے لڑکے احمد بن موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل ہیں۔

(۷) اثنا عشریہ :- جب لفظ امامیہ بولا جاتا ہے تو ذہن کا تبادر اسی فرقہ اثنا عشریہ کی جانب ہوتا ہے یہ موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا کی امامت کے قائل ہیں ان کے بعد محمد تقی مشہور بہ جواد، پھر ان کے بیٹے علی نقی مشہور بہ ہادی، پھر ان کے بیٹے حسن عسکری، پھر ان کے بیٹے محمد مہدی کی امامت کے قائل ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہی مہدی منتظر ہیں۔

امامت کی اس ترتیب پر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہاں غیبت امام مہدی کے سن و سال میں باہم اختلاف کر کے چند فرقے ہو گئے ہیں۔ بلکہ بعض ان کی موت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ظلم و فساد عام ہو جائے گا تو دنیا میں واپس آئیں گے یہ فرقہ ۱۲۵۵ھ میں پیدا ہوا۔

(۸) جعفریہ :- ان کے نزدیک امامت کی ترتیب وہی ہے جو فرقہ اثنا عشریہ کے نزدیک ہے مگر یہ کہ حسن عسکری کے بعد ان کے بھائی جعفر کی امامت کے قائل ہیں اسی پر ان کا باہم اتفاق ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ کیا محمد نامی کوئی لڑکا حسن عسکری کا تھا یا نہیں؟ بعض نے کہا کہ حسن عسکری کے کوئی اولاد نہیں تھی اور بعض کہتے ہیں کہ حسن عسکری کا لڑکا محمد تھا جو باپ کے بعد زندہ تھا لیکن بچپن میں انتقال کر گیا یا ان کے زمانے کے عباسی خلیفہ نے اسے قتل کر دیا تھا جب محمد کے چچا جعفر کو اس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو جعفر نے وراثت کا دعویٰ کیا۔ اس لیے اثنا عشریہ نے انھیں کذاب کا لقب دے دیا۔

شیخ عبدالغزیز محدث دہلوی نے اثنا عشریہ کے عقائد و مسائل پر شرح و وسط کے ساتھ لکھا ہے اور ان کا رد بھی کیا ہے۔ میں ”مختصر التحفہ“ کے حوالے سے چند نمونے یہاں پیش کرتا ہوں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بالکل نہیں۔ ہاں اس کی ذات پر صفات سے مشتق اسما کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کو حی، سمیع، بصیر، قدیر، قوی اور اس کے مثل کہنا جائز ہے۔ اور یہ کہنا ممتنع ہے کہ اللہ کے لیے حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، اور اس کے مثل صفات تھیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ ازل میں سمیع و بصیر نہیں تھا۔ بلکہ اس نے بعض مخلوقات کی طرح اپنے لیے بھی علم، سمع اور بصر پیدا کیا تو عالم و سمیع و بصیر ہوا۔

(۳) اللہ عین مقدور و عبد پر قادر نہیں۔

(۴) شیطان نے کہا کہ ”اللہ تعالیٰ اشیا کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو نہیں جانتا“ اور اثنا عشریہ کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ جزئیات کو ان کے وقوع سے پہلے نہیں جانتا“۔

(۵) قرآن جو آج مسلمانوں کے درمیان ہے وہ محرف ہے اس میں حذف و اضافہ کیا گیا ہے۔

(۶) اللہ تعالیٰ کا ارادہ حادث ہے اور بہت سے موجودات بغیر اس کے ارادے کے پائے جاتے ہیں جیسے شر، معاصی، کفر و فسق وغیرہ۔

(۷) اللہ تعالیٰ غیر شیعہ کی گمراہی سے راضی ہے اور ائمہ بھی راضی ہیں۔

(۸) اللہ تعالیٰ پر بہت سی چیزیں اپنی عقل کے مطابق واجب بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں

کہ مکلفین کے ذمہ احکام عائد کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اور لطف اس پر واجب ہے اور لطف کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ ”لطف وہ چیز ہے جو بندے کو اطاعت سے قریب کر دے اور معصیت سے دور رکھے۔ اور یہ قریب یا دور کرنا اس طور پر ہو کہ مجبور اور مضطر کرنا نہ پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پر وہ چیز واجب ہے جو بندے کے لیے اصلح ہے اور اللہ تعالیٰ پر بدلہ دینا واجب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جب مصیبت میں ڈالتا ہے یا بدنی اور مالی نقصان پہنچاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ بندے کو وہ نفع بھی پہنچائے جس کا وہ مستحق ہے۔ (۹) بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ بندوں کے اختیاری اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ کو دخل نہیں بلکہ کسی پرندے، وحشی چوپائے اور جانور کے افعال اختیار یہ میں اللہ تعالیٰ کو دخل نہیں ہے۔

(۱۰) رویت باری تعالیٰ محال ہے۔

(۱۱) ہر زمانے میں نبی یا وصی (جو نبی کا قائم مقام ہو) کا ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ پر نبی کا مبعوث کرنا یا وصی کا مقرر کرنا واجب ہے۔

(۱۲) نبی کریم ﷺ کے علاوہ تمام انبیاء سے ائمہ کو افضل جانتے ہیں۔ ہاں بعض اثنا عشریہ اولوالعزم رسولوں سے ائمہ کو افضل بتانے میں توقف سے کام لیتے ہیں۔

(۱۳) انبیاء کے لیے کذب اور بہتان جائز ہے بلکہ کبھی تقیہ کے طور پر واجب ہے۔

(۱۴) انبیاء بعثت کے وقت اصول عقائد سے بے خبر ہوتے ہیں انہیں ان چیزوں کی معرفت، مناجات یا خدا سے ہم کلامی کے وقت حاصل ہوتی ہے۔

(۱۵) ممکن ہے کہ انبیاء سے کوئی ایسا گناہ صادر ہو جس پر موت باعث ہلاکت ہو۔

(۱۶) آدم علیہ السلام کو حسد، بغض اور تمام بری خصلتوں سے متصف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر مصر تھے۔

(۱۷) بعض اولوالعزم رسولوں نے رسالت سے معافی چاہی اور کمزوری اور قوم کی نافرمانی موافقت کا اظہار کر کے اپنا عذر پیش کیا انھیں میں سے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلینا السلام ہیں۔

(۱۸) رسول اللہ ﷺ کی طرح علی پر بھی وحی آتی تھی بس فرق یہ تھا کہ رسول وحی لانے والے فرشتے کو دیکھتے تھے اور علی صرف اس کی آواز سنتے تھے۔ فرقہ امامیہ کی ایک جماعت

کاذب یہ ہے کہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد سیدۃ النسا حضرت فاطمہ الزہرا پر وحی آتی تھی اس وحی کو جمع کر کے اس کا نام ”مصحف فاطمہ“ رکھا گیا۔

(۱۹) امام کے لیے جائز ہے کہ بعض احکام شرعیہ کو منسوخ کر دے یا بدل دے۔

(۲۰) اللہ تعالیٰ پر امام مقرر کرنا واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ امام من جانب اللہ منصوص ہو اور معصوم ہو۔ اور رسول اللہ ﷺ کے بعد امام بلا فصل علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ خلفائے ثلاثہ کی امامت باطل ہے۔

(۲۱) وہ رجعت کے قائل ہیں یعنی بعض مردے قیامت سے پہلے دنیا کی طرف رجوع کریں گے۔

..... تیسرا فرقہ خوارج ۴

خارجیوں کے سات فرقے ہیں۔

(۱) محکمہ :- مقام صفین میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی جانب سے حکم مقرر کیے جانے کی اجازت دی تھی اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص حکم مقرر کیے گئے۔ حضرت علی کے اسی عمل کے خلاف اور دونوں حکم کے بیچ اقرار نامے کے خلاف ایک جماعت نے حضرت علی پر خروج کیا۔ وہی محکمہ کہلائے ان کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ صوم و صلوٰۃ کے پابند تھے۔ ان کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِي جَنْبِ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ فِي جَنْبِ صَوْمِهِمْ وَلَكِنْ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ -
تم میں کا ایک شخص ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو اور ان کے روزے کے مقابلے میں اپنے روزے کو حقیر سمجھے گا لیکن اُن کا ایمان اُن کے حلق سے نہ اترے گا۔

انھوں نے کہا کہ وہ جو قریش اور غیر قریش میں سے مقرر کیا گیا اور اس نے لوگوں کے درمیان معاملات میں عدل کیا وہی امام ہے اور اگر وہ سیرت کی مخالفت کرے اور ظلم و فساد کرے تو اسے معزول یا قتل کرنا واجب ہے۔ ان کے نزدیک امام مقرر کرنا

واجب نہیں۔ بلکہ جائز ہے کہ دنیا میں کوئی امام نہ ہو۔ وہ حضرت عثمان اور اکثر صحابہ کرام اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔

(۲) بیہسیہ :- یہ پیہس (یا ابو پیہس) بن ہبسم بن جابر ضبعی (م ۹۴ھ) کے متبعین ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان سے مراد اقرار اور معرفت خداوندی اور رسول کے لائے ہوئے احکام کا جاننا ہے۔ اور جو شخص کسی ایسی چیز کا ارتکاب کرے جس کی حلت و حرمت کو نہ جانتا ہو وہ کافر ہے اس سبب سے کہ حق جاننے کے لیے اس پر تلاش و جستجو واجب تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کی تکفیر نہ کی جائے گی یہاں تک کہ امام مطلع ہو کر اس پر حد جاری کرے۔ (کیوں کہ جس چیز پر حد جاری نہیں ہوتی وہ معاف ہے) اور کہا گیا ہے کہ ”کچھ بھی حرام نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے:

قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ۝
(سورہ انعام - ۱۴۶)

ان کا عقیدہ ہے کہ جب امام سے کفر صادر ہوگا تو رعیت بھی کافر ہو جائے گی امام خواہ حاضر ہو یا غائب۔ اور بچے ایمان و کفر میں اپنے والدین کے تابع ہیں اگر وہ مومن ہیں تو بچے بھی مومن ہوں گے اور اگر والدین کافر ہیں تو بچے بھی کافر ہوں گے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مشروب حلال کے ذریعہ نشہ والے کا اس کے قول و فعل میں مواخذہ کیا جائے گا بر خلاف شراب حرام کے ذریعہ نشہ والے کے اور کہا گیا ہے کہ نشہ کبیرہ ہونے کے ساتھ کفر بھی ہے۔ یہ لوگ قدریہ کی طرح بندوں کے افعال کا خالق بندوں ہی کو مانتے ہیں۔

(۳) ازارقہ :- یہ نافع بن ازرق (م ۶۵ھ) کے پیرو ہیں۔

اس کا قول ہے کہ حضرت علی نے حکم مقرر کر کے کفر کیا۔ انہیں کی شان میں یہ

آیت نازل ہوئی:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝
بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے اور وہ سب سے بڑا

(سورہ بقرہ ۲۰۴) جملہ الوہی۔ (کنز الایمان)

اور کہا کہ ابن ملجم علی کو قتل کرنے میں حق بجانب تھا اور اس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ (سورہ بقرہ ۲۰۷)
اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی
مرضی چاہنے میں۔ (کنز الایمان)

حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے ساتھ رہنے والے تمام مسلمانوں کو کافر کہتے اور کہتے کہ وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جنگ سے بیٹھ رہنے والوں کو کافر کہتے اگرچہ وہ ان کے ہم مذہب ہوں۔ قول و فعل میں تقیہ کو حرام جانتے اور مخالفین کی اولاد اور عورتوں کا قتل جائز سمجھتے۔

آدمی نے کہا ان کا عقیدہ ہے کہ جو کوئی محسنہ عورت پر زنا کی تہمت لگائے اس پر حد جاری کی جائے گی اور جو کوئی محسن مرد پر زنا کی تہمت لگائے اس پر حد قذف جاری نہ ہوگی۔ (کیوں کہ قرآن میں محسنات پر تہمت لگانے کی حد کا ذکر ہے محسن مردوں سے متعلق تہمت کی حد کا ذکر نہیں) ان کے نزدیک نبی سے گناہ کا صدور ممکن ہے اور ہر گناہ کا ارتکاب کفر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نبی مبعوث کرے جس کے بارے میں اسے علم ہو کہ وہ نبوت کے بعد کفر کرے گا۔ ان کا قول ہے کہ مشرکین کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔

(۴) نجدات:- نجدہ بن عامر نخعی (۳۶ھ-۶۹ھ) کے متبعین ہیں۔

نجدات میں سے ایک فرقے کا نام ”عاذریہ“ ہے۔ عاذریہ کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ احکام شرع اور اس کے فروع سے ناواقف ہیں ان کو یہ لوگ معذور سمجھتے ہیں۔ چنانچہ نجدہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو قوم قطیف کی مہم پر بھیجا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر تقسیم سے پہلے ہی ان سے نکاح کر لیا اور تقسیم سے پہلے ہی مال غنیمت میں سے خرچ بھی کر ڈالا۔ جب نجدہ کے پاس آئے اور اپنے کارناموں کی اطلاع دی تو اس نے کہا کہ تمہیں ایسا کرنا روانہ تھا۔ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ناروا ہے۔ نجدہ نے ان کی جہالت کے سبب ان کا عذر قبول کر لیا۔ اس کے بعد نجدہ کے متبعین میں اختلاف پڑ گیا۔ جو اس

کے متبع رہے اور یہ کہا کہ دین دو باتوں کا نام ہے۔ ایک اللہ و رسول کی معرفت، اپنے ہم مذہب مسلمانوں کے قتل کو حرام جاننا اور اجمالاً ان باتوں کا اقرار کرنا جو اللہ کے رسول لے آئے کہ ان باتوں کی عدم واقفیت سے آدمی معذور نہیں۔ دوسری بات ان چیزوں کے علاوہ ہے مثلاً حرام و حلال اور تمام شرائع و فروع کہ ان میں جہالت کے سبب لوگ معذور ہوں گے۔ یہی متبعین ”عاذریہ“ کہلائے۔

نجدات کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمیوں کو امام کی حاجت نہیں۔ بلکہ لوگوں پر آپس میں عدل و انصاف کرنا واجب ہے۔ مگر جب یہ دیکھیں کہ بغیر امام کے عدل و انصاف کی رعایت نہ ہو سکے گی تو امام مقرر کرنا جائز ہے۔ ”نجدات“ تکفیر صحابہ کے علاوہ سارے احکام میں ”ازارۃ“ سے اختلاف رکھتے ہیں۔

(۵) صُفریہ (یا اصفریہ):۔ یہ زیاد بن اصفر کے تابع ہیں۔

یہ چند باتوں میں ازارۃ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص عقیدے میں ہمارے موافق ہے اور جنگ میں شریک نہ ہو وہ کافر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک زانی سے رجم ساقط نہیں اور یہ مشرکین کے بچوں کو کافر اور دوزخی نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ تقیہ صرف قول میں جائز ہے عمل میں نہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو گناہ موجب حد ہوتا ہے اس کے کرنے والے کو اسی گناہ سے موسوم کیا جائے گا مثلاً اسے چور یا زانی یا قاذف کہا جائے گا کافر نہ کہا جائے گا اور وہ گناہ جو اتنا عظیم ہے کہ اس پر کوئی حد مقرر نہیں جیسے ترک نماز و روزہ اس کے کرنے والے کو کافر کہا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو عورت دین میں ہمارے موافق ہے اس کا کافر وغیرہ سے نکاح کرنا صرف وہاں جائز ہے جہاں تقیہ کے بغیر چارہ نہیں اور جہاں علانیہ رہتے ہوں وہاں جائز نہیں۔ صفریہ کو ”زیادیہ“ اور ”نکاریہ“ بھی کہتے ہیں۔

(۶) اباضیہ:۔ عبداللہ بن اباض (م ۸۶ھ) کے متبعین ہیں۔

ان کے عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) اہل قبلہ میں سے جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ کافر ہیں مشرک نہیں۔ ان سے نکاح جائز ہے۔ ان کا مال یعنی ہتھیار اور گھوڑا جنگ میں لے لینا جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں۔

(۲) ہمارے مخالفین کا شہر دارالاسلام ہے مگر جو شہران کے سلطان کا دارالسلطنت ہے وہ دارالاسلام نہیں۔

(۳) مخالفوں کی گواہی ہم پر مقبول ہے۔

(۴) گناہ کبیرہ کرنے والا موحد تو ہے مگر مومن نہیں۔

(۵) استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے۔

(۶) بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے۔

(۷) اہل تکلیف (یعنی مکلف) کے فنا ہونے کے ساتھ سارا عالم فنا ہو جائے گا۔

(۸) گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نعمت ہے کافر ملت نہیں۔

اولاد کفار کے کفر اور عذاب میں توقف کرتے ہیں اور اس میں بھی توقف کرتے ہیں کہ نفاق شرک ہے یا نہیں۔ اور اس بات میں بھی توقف کرتے ہیں کہ کوئی ایسا رسول ہونا جائز ہے یا نہیں جس کے ساتھ کوئی دلیل یا معجزہ نہ ہو۔ اور جن احکام کی اس پر وحی آتی ہے ان کی تعمیل کا حکم اس کی امت پر نہ ہوتا۔ ان کے نزدیک علی اور اکثر صحابہ کافر ہیں۔
اباضیہ کے چار فرقے ہیں۔

(۱) حفصیہ :- ابو حفص بن ابومقدام کے ماننے والے۔

اس جماعت نے اباضیہ کے خلاف یہ کہا ہے کہ معرفت الہی ایمان و شرک کے درمیان متوسط ہے۔ تو جس نے اللہ کو پہچانا اور رسول، بہشت اور دوزخ وغیرہ کا انکار کیا یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا وہ کافر ہے مشرک نہیں۔

(۲) یزیدیہ :- یزید بن اُنیسہ کے اصحاب ہیں۔

یہ فرقہ اباضیہ کے خلاف یہ کہتا ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ایک رسول عجم سے مبعوث فرمائے گا اور آسمان میں ایک کتاب لکھی جائے گی اور پوری کتاب ایک ہی بار میں اس رسول پر اترے گی جس سے شریعت محمدی منسوخ ہو جائے گی اور اس پیغمبر کا دین ان صابیوں کا دین ہوگا جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر حد جاری ہونے والے کام کیے وہ مشرک ہیں۔ اور ہر گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ شرک ہے۔

(۳) حارثیہ :- ابو حارث اباضی کی پیروی کرنے والے۔

یہ فرقہ مسئلہ قدر میں ابا ضیہ کے خلاف ہے اس کے نزدیک بندہ اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے۔ اور اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ استطاعت قبل فعل ہوتی ہے۔

(۴) عبادیہ:- اس فرقہ کا مذہب یہ ہے کہ جو عبادت ریا کے ساتھ کی جائے اور اس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو وہ بھی طاعت ہے۔

(۷) عجاردہ:- یہ عبدالرحمن بن عجر د کے تابع ہیں۔

یہ گروہ مذہب میں نجدات کا ہم نوا ہے اور دو باتوں میں اضافہ کرتا ہے۔

(۱) بچے سے بے زاری اور براءت واجب ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہونے کے بعد

اسلام کا دعویٰ کرے اور جب وہ بالغ ہو تو ضروری ہے کہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے۔

(۲) یہ کہ مشرکین کے بچے دوزخ میں جائیں گے۔

عجاردہ کے دس فرقے ہیں۔

(۱) میمونہ:- یہ میمون بن عمران کے ماننے والے ہیں۔

یہ قدر کے قائل ہیں یعنی بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ

(۱) استطاعت فعل سے پہلے ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے شر اور گناہ کا ارادہ

نہیں کرتا جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ (۳) کفار کے بچے جنت میں جائیں گے۔

(۴) کہا جاتا ہے کہ حقیقی پوتیوں، نواسیوں اور حقیقی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو نکاح میں لانا

جائز بتاتے ہیں۔

(۲) حمزیہ:- حمزہ بن اد رک شامی کے اصحاب ہیں۔

یہ تمام باتوں میں میمونہ سے اتفاق کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ کفار کے بچے

دوزخ میں جائیں گے۔

(۳) شعیبہ:- شعیب بن محمد کے تابع ہیں۔

یہ مسئلہ قدر کے علاوہ تمام باتوں میں میمونہ کے موافق ہیں ان کے نزدیک

بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے۔

(۴) حازمیہ:- حازم بن عاصم کے تابعین ہیں۔

ان کے عقائد شعیبہ کے موافق ہیں۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق

میں توقف کرتے ہیں اور ان سے کھلے طور سے براءت بھی نہیں کرتے جیسے اوروں سے کرتے ہیں۔

(۵) خلفیہ: - خلف خارجی کے متبعین ہیں۔

یہ کرمان کے باشندے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے اور اطفال مشرکین بغیر عمل اور شرک کے دوزخ میں رہیں گے۔ ان کے نزدیک تارک جہاد کا فر ہے۔

(۶) اطرافیہ: - غالب بن شادل سجستانی کے متبعین ہیں۔

یہ گروہ حمزہ کے مذہب پر ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ اطراف ملک میں رہنے والے جن احکام شرعیہ کو نہیں جانتے ان میں وہ معذور ہیں جب کہ وہ ان امور کی بچا آوری کرتے ہوں جن کا لازم ہونا عقلی طور پر معلوم ہے۔ یہ مسئلہ قدر میں اہل سنت و جماعت کے موافق ہیں بندوں کو اپنے افعال کا خالق نہیں مانتے۔

(۷) معلومیہ: - ان کے عقائد حازمیہ کی طرح ہیں مگر ان کے نزدیک مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام اسما اور صفات کے ساتھ پہچانے اور جس کو ایسی معرفت حاصل نہ ہو وہ جاہل ہے مومن نہیں۔ اور فعل عبد کا خالق اللہ ہے۔

(۸) مجہولیہ: - ان کا عقیدہ بھی حازمیہ کی طرح ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اس کے بعض اسما کے ساتھ کافی ہے جس کو ایسی معرفت حاصل ہو وہ عارف اور مومن ہے۔ اور بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔

(۹) صلتیہ: - عثمان بن ابوصلت کے اصحاب ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق صلت بن صامت کے اصحاب ہیں۔ یہ عقائد میں عجاردہ کی طرح ہیں مگر اس قول میں منفرد ہیں کہ جو اسلام لائے اور ہماری پناہ لے ہم اس کے دوست ہیں لیکن اس کے بچوں سے ہم بری ہیں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں پھر بعد بلوغ انھیں اسلام کی دعوت دی جائے جسے وہ قبول کریں یا انکار کریں۔

(۱۰) ثعلبیہ: - ثعلب بن عامر کے تابع ہیں۔

یہ بچوں کی دوستی کے قائل ہیں خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد ان سے حق کا انکار ظاہر ہو۔ اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ بچوں سے نہ

دوستی کا حکم ہے نہ دشمنی کا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ ان کا خیال ہے کہ غلام جب مال دار ہو تو اس سے زکوٰۃ لی جائے اور محتاج ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جائے۔

ثعالبہ کے چار فرقے ہو گئے۔

(۱) اخنسیہ :- یہ اخنس بن قیس کے متبعین ہیں۔

یہ عقائد میں ثعالبہ کے موافق ہیں مگر ان سے چند باتوں میں منفرد ہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل قبلہ میں سے کوئی ایسے شہر میں رہے جہاں کفار کے خوف کے سبب اپنا دین اسلام ظاہر نہ کر سکے تو ہم اس کے بارے میں توقف کرتے ہیں اور اس پر ایمان یا کفر کا حکم نہیں لگاتے۔ مگر جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ مومن ہے تو اس کو دوست رکھیں گے اور اگر کافر ہونا معلوم ہو جائے تو اس سے بیزار رہیں گے۔ اپنے مخالفین کو خفیہ قتل کرنا اور ان کا مال چرانا حرام کہتے ہیں۔ ان سے یہ بھی منقول ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح ان کے ہم قوم مشرک کے ساتھ جائز ہے۔

(۲) معبدیہ :- معبد بن عبد الرحمن کے مقلدین ہیں۔

یہ اخنسیہ کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورت کا نکاح اپنے ہم قوم مشرک کے ساتھ ناجائز ہے اور ثعالبہ کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ نہ غلام سے زکوٰۃ لینا چاہیے اور نہ اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔

(۳) شبانیہ :- یہ شبان بن مسلمہ کے تابع ہیں۔

یہ لوگ فرقہ جبریہ کے موافق اور فرقہ قدریہ کے مخالف ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو کچھ اختیار نہیں اس کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔

(۴) مکرمیہ :- یہ مکرم بن عبد اللہ عجل کے ماننے والے ہیں۔

ان کا عقیدہ ہے کہ تارک نماز کافر ہے لیکن اس کا یہ کفر نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جاہل ہونے کی وجہ سے ہے کیوں کہ اگر وہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن اور طاعت و معصیت سے باخبر ہے تو کبھی نماز ترک نہ کرتا۔ یہی قول ان کا ہر گناہ کبیرہ کے بارے میں ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اللہ تعالیٰ سے جاہل ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ دوستی یا دشمنی موت کے وقت معتبر ہے لہذا جو

ایمان کے ساتھ مراوہ اللہ کا دوست ہے اور جو کافر مراوہ دشمن ہے۔ ان اعمال کا اعتبار نہیں جو موت سے پہلے کیے جائیں کیوں کہ اعمال کے دوام پر اعتماد نہیں۔ اس لیے کہ کبھی آدمی سے ادا ہوتے ہیں اور کبھی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ہماری دوستی اور دشمنی کا ہے تو جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہ ہمارا دوست ہے اور جو کافر اٹھا وہ ہمارا دشمن ہے۔

(ثعالیہ کا ایک فرقہ رشید یہ بھی ہے جو رشید طوسی کا پیرو ہے۔ ان کو عشریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو زراعت نہر وغیرہ کے پانی سے سینچی جائے اس کا حاصل نصف عشر یعنی بیسواں حصہ لینا چاہیے۔)

خوارج میں سے چند فرقوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

- (۱) ضحاکیہ:۔ ضحاک بن قیس خارجی کے متبع۔
- (۲) شبیبیہ:۔ شبیب خارجی بن یزید بن نعیم شیبانی کے متبع۔
- (۳) کوزیہ:۔ اس فرقہ کے خوارج طہارت میں مبالغہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غسل کے وقت بدن کی مالش فرض ہے۔
- (۴) کنزیہ:۔ یہ لوگ مال جمع کرتے ہیں اور زکاۃ کی فرضیت کے منکر ہیں۔
- (۵) شمراہیہ:۔ یہ فرقہ عبد اللہ بن شمراخ کی طرف منسوب ہے۔ اس کے نزدیک ماں باپ کا قتل حلال ہے۔
- (۶) بدعیہ:۔ اس کے نزدیک نماز صرف دو رکعت فجر میں اور دو رکعت رات میں پڑھنا چاہیے۔
- (۷) اصومیہ:۔ یحییٰ بن اصوم کے متبع۔
- (۸) یعقوبیہ:۔ یعقوب بن علی کوفی کے متبع۔
- (۹) فضلیہ:۔ فضل بن عبد اللہ کے پیرو۔

..... ﴿چوتھا فرقہ مرجہ﴾

اس فرقے کا لقب مرجہ (ہمزہ کے ساتھ) اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ عمل کو رتبے میں نیت سے مؤخر کرتے ہیں۔ یا اس سبب سے کہ ان کا قول ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت ضرر رساں نہیں جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے کوئی طاعت

نفع بخش نہیں ہوتی۔ اس عقیدے کے لحاظ سے وہ امید دلانے والے اور آدمی میں رجا پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر اس دوسرے سبب کا اعتبار کیا جائے تو مناسب ہے کہ لفظ ”مرجہ“ پر ہمزہ نہ لگایا جائے بلکہ مرجیہ (یا تے تختانی کے ساتھ) پڑھا جائے۔
مرجہ کے پانچ فرقے ہیں۔

(۱) یونسیہ:۔ یونس بن عمر (یا عمران) نمیری کے متبعین ہیں۔

اس کا قول ہے کہ ایمان معرفت الہی خضوع (فروتی) اور محبت قلبی کا نام ہے لہذا جس شخص میں یہ اوصاف پائے جائیں وہ مومن ہے۔ اب اگر وہ بندگی نہ کرے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے پھر بھی نہ اسے کوئی ضرر ہوگا نہ اسے سزا دی جائے گی۔ ابلیس اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے والا تھا وہ تو تکبر اور سرکشی کی وجہ سے کافر ہوا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
یعنی شیطان نے نہ مانا اور تکبر کیا اور وہ

(سورۃ بقرہ: ۲۷) کافروں میں سے ہو گیا۔

(۲) عبیدیہ:۔ عبید مذب کے اصحاب ہیں۔

اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، ایسے ہی اس کے تمام صفات اس کی ذات کا غیر ہیں اور باری تعالیٰ آدمی کی صورت پر ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا۔

باقی تمام عقائد میں یہ فرقہ یونسیہ کے مثل ہے:

(۳) غسانیہ:۔ غسان بن أبان کوئی کے متبعین ہیں۔

اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے اللہ و رسول کی معرفت کا اور اجمالاً ان چیزوں کی معرفت کا جو شارع ﷺ لے آئے۔ اس کے نزدیک ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ مگر کمی نہیں ہوتی۔ معرفت اجمالی سے مراد یہ ہے کہ اعتقاد رکھے کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ کعبہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ میں نہ ہو کسی اور جگہ ہو۔ اور اللہ نے محمد ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا مگر یہ یقین نہیں کہ جو محمد مدینے میں تھے وہی محمد ہیں یا

ان کے علاوہ کوئی اور محمد ہیں۔ اور اللہ نے سور کا گوشت حرام کیا ہے مگر یہ تحقیق نہیں کہ جس جانور کو عرف میں سور قرار دے کر حرام جانتے ہیں وہ یہی ہے یا اس کے علاوہ۔ ان باتوں کا قائل مومن ہے۔

ان سب سے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ احکام حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ ورنہ بلاشبہ ایک عقل مند کو ان چیزوں کے متعلق کوئی شک نہیں۔ غسان اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ یہی راے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے اور وہ امام اعظم کو مرجہ میں شمار کرتا تھا حالاں کہ یہ محض افتراء تھا۔

آمدی نے کہا ہے۔ بلکہ معتزلہ نے بھی امام ابوحنیفہ اور ان کے تابعین کو مرجہ کہا ہے اور وجہ شاید اس کی یہ ہوگی کہ جو لوگ مسئلہ قدر میں معتزلہ کی مخالفت کرتے تھے وہ ان کو مرجہ مشہور کر دیتے تھے یا امام صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم۔ تو معتزلہ کو اس ہے یہ خیال پیدا ہو گیا ہوگا کہ امام صاحب عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں اور مرجہ چسپی بات کہتے ہیں۔ حالاں کہ عمل کے باب میں امام اعظم کی جانب سے سخت تاکید و مبالغہ اور بذات خود عمل میں ان کی جاں فشانی مشہور و معروف ہے۔

(۴) ثوبانیہ:۔ یہ ثوبان مرجی کے اصحاب ہیں۔

اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے اللہ و رسول کی معرفت اور ان کے اقرار کرنے کا اور ان کاموں کے اعتقاد کا جن کا کرنا عند العقل ناجائز ہے۔۔ اور جن کاموں کا کرنا عقل کے نزدیک جائز ہے ان کا اعتقاد کرنا ایمان میں داخل نہیں۔ اس نے ہر عمل کو ایمان سے خارج رکھا ہے۔ اور اس قول میں مروان بن غیلان دمشقی، ابوشر، یونس بن عمران اور فضل وقاصی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

اور یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کا کوئی گناہ قیامت میں معاف کر دے تو پھر اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس قسم کے گناہ سارے گنہگاروں کے معاف کر دے اور اگر کسی گنہگار کو دوزخ سے نکالے تو پھر اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس قسم کے سارے گنہگاروں کو دوزخ سے نکالے۔ اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ

مومنوں کو جہنم سے نکالے گا۔

ان میں سے ابن غیلان یا غیلان اس وجہ سے ممتاز ہے کہ اس میں تین خصلتیں جمع تھیں ارجاء، قدر، خروج۔ قدر یہ ہونے کی وجہ سے کہتا کہ بندہ اپنے افعال خیر و شر کا خالق ہے۔ اور خارجی ہونے کی حیثیت سے کہتا کہ امام کا غیر قرشی ہونا جائز ہے۔ (اس کے متبعین غیلانیہ کہلاتے ہیں)

(۵) ثومنیہ :- ابو معاذ ثومنی کے اصحاب ہیں۔

اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے معرفت، تصدیق، محبت اور اخلاص کا اور اس چیز کے اقرار کرنے کا جو رسول لے آئے۔ ان سب کا چھوڑ دینا یا ان میں سے بعض کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ کیوں کہ ان میں کا بعض نہ ایمان ہے اور نہ جزء ایمان۔ جس معصیت کے کفر ہونے پر اجماع نہیں ہے اس کے کرنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے فسق کیا اور گناہ کیا۔ جس نے نماز کا چھوڑنا حلال جانا اس نے کفر کیا اس لیے کہ اس نے نبی کی لائی ہوئی چیز کی تکذیب کی اور جس نے قضا کی نیت سے نماز ترک کیا وہ کافر نہیں۔ جو کسی نبی کو مار ڈالے یا اس کو طمانچہ مارے وہ کافر ہے۔ اس کا کافر ہونا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا ہے یا طمانچہ مارا ہے بلکہ اس لیے ہے کہ اس نے پیغمبر کی تکذیب و توہین کی ہے۔ ابن راوندی وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس فرقہ کے نزدیک بتوں کے لیے سجدہ کرنا کفر نہیں بلکہ کفر کی علامت ہے۔

تو یہی خالص مرجئہ ہے اور انہیں میں سے وہ بھی ہے جس نے ارجاء اور قدر کو ایک ساتھ جمع کیا جیسے صالحی، ابو شمر، محمد بن شبیب اور غیلان۔

..... ﴿پانچواں فرقہ نجاریہ﴾

یہ فرقہ محمد بن حسین (یا حسین بن محمد) نجار (متقریباً ۲۲۰ھ) کی طرف منسوب ہے۔ یہ فرقہ چند عقائد میں اہل سنت و جماعت کے موافق ہے مثلاً افعال کا خالق اللہ ہے، استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور بندہ فعل کا کاسب ہے۔

اور ان کے علاوہ عقائد مثلاً اللہ تعالیٰ کے لیے صفات وجودیہ مثلاً علم، قدرت،

ارادہ، سمع، بصر، اور حیات وغیرہ کی نفی۔ خلق قرآن یعنی کلام الہی کا حادث ہونا اور چشم بصارت کے ذریعہ رویت باری تعالیٰ کی نفی کرنے میں معتزلہ کے موافق ہے۔ ضرار بن عمرو حفص کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

نجاریہ کے تین فرقے ہیں۔

(۱) بُرغوشیہ:۔ یہ محمد بن عیسیٰ بُرغوث کے اصحاب ہیں۔

اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو عرض ہے اور جب کسی چیز پر لکھا جائے تو جسم ہے۔

(۲) زعفرانیہ:۔ اس کا عقیدہ ہے کہ کلام الہی ذات الہی کا غیر ہے۔ اور جو غیر ذات الہی ہے وہ مخلوق ہے لہذا جو کلام الہی کو غیر مخلوق کہے وہ کافر ہے۔

(۳) مستدرکیہ:۔ اس فرقہ نے زعفرانیہ پر استدراک کیا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ مطلقاً مخلوق ہے۔ لیکن چوں کہ کلام اللہ کا غیر مخلوق ہونا سنت سے ثابت ہے اور اسی پر امت کا اجماع بھی ہے لہذا ہم متابعت سنت اور اجماع کی وجہ سے قرآن کو غیر مخلوق کہتے ہیں اور ہم مخلوق ہونے اور غیر مخلوق ہونے دونوں کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن کے غیر مخلوق ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان حروف و اصوات کے ساتھ اس کی جو ترتیب و عبارت ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اور جو نظم و ترتیب ان حروف کے علاوہ ہے جس پر یہ ترتیب خاص دلالت کرتی ہے وہ مخلوق ہے۔ اس تاویل سے قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا تعارض ختم ہو گیا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ جو بھی دین میں ہمارا مخالف ہے اس کی ساری باتیں غلط ہیں حتیٰ کہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی کذب ہے۔

.....﴿چھٹا فرقہ جبر یہ﴾.....

جبر کا معنی بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا ہے۔ جبر یہ کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) متوسطہ:۔ یہ جبر محض کے قول میں خالص نہیں ہیں بلکہ جبر و تفویض کے مابین متوسط ہیں۔ بندے کے لیے فعل کا کسب بغیر تاثیر مانتے ہیں جیسے اشعر یہ، نجاریہ اور ضراریہ۔

(۲) خالصہ :- یہ بندے کے لیے فعل کی قدرت نہیں مانتے جیسا کہ جہمیہ کا مذہب ہے۔ یہ جہم بن صفوان ترمذی (م ۱۲۸ھ) کے اصحاب ہیں۔

ان کا عقیدہ ہے کہ (۱) بندے کو فعل پر بالکل قدرت نہیں ہے نہ مؤثرہ نہ کاسبہ۔ بندے کے کاموں کو بندے کی طرف منسوب کرنا ایسا ہی ہے جیسے جمادات کی طرف کسی کام کی نسبت کی جاتی ہے۔ (۲) اللہ کسی شے کو اس کے وقوع سے پہلے نہیں جانتا۔ اس کا علم حادث ہے مگر کسی محل میں نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے اور نہ وہ اپنے غیر کے لیے صفت ہے کیوں کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے۔ (۳) جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوزخیوں کے داخل ہونے کے بعد دونوں فنا ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی وجود باقی نہ رہے گا۔

رویت باری تعالیٰ کی نفی، خلق قرآن اور ورودِ شرع سے پہلے بہ ذریعہ عقل معرفت الہی کے واجب ہونے جیسے مسائل میں یہ معتزلہ کے ہم خیال ہیں۔
(قدریہ جبریہ کی ضد ہے۔ قدریہ کا پیشوا معبد بن عبد اللہ بن عویم جہنی (م ۸۰ھ) ہے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ بندے کو خلق افعال میں قدرت مؤثرہ حاصل ہے۔)

..... ﴿ساتواں فرقہ مشبہ﴾

اس فرقے نے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے تشبیہ دی ہے اور حادث کے مثل کہا ہے۔ اگرچہ ان کے طریقوں میں باہمی اختلاف ہے۔

(۱) مشبہ، غلامۃ شیعہ مثلاً سبائیہ، بنائیہ، اور مغیریہ وغیرہ کی طرح ہیں جن کے عقائد کا بیان گذر چکا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، حرکت، انتقال اور اجسام میں حلول وغیرہ کے قائل ہیں۔

(۲) مشبہ حشویہ جیسے مضر، کبمش، اور بجیمی۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ جسم ہے مگر دنیاوی اجسام کی طرح نہیں۔ وہ گوشت اور خون سے مرکب ہے مگر دنیاوی گوشت اور خون کی طرح نہیں۔ اللہ کے لیے اعضا و جوارح ہیں۔ اللہ کے دوستوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کو چھوئیں اور اس سے مصافحہ اور معاقلہ کریں۔ وہ دنیا میں اللہ سے ملاقات کرتے

ہیں۔ اور اللہ ان سے ملاقات کرتا ہے۔ ان میں کے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ”مجھے اس کی داڑھی اور شرم گاہ کے بارے میں معاف رکھو اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں سوال کرو“۔

(۳) مشبہ کرامیہ:۔ ابو عبد اللہ محمد بن کرام بختانی (م ۲۵۵ھ) کے پیروکار ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اس کی بالائی سطح اس سے مماس ہے۔ اللہ کے لیے حرکت اور نزول جائز ہے۔ بعض کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے بلکہ عرش کے مقابل ہے۔ بعض نے اللہ تعالیٰ پر لفظ جسم کا اطلاق کیا ہے۔ پھر اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ آیا وہ تمام جہت میں متناہی ہے یا صرف جہت تحت میں متناہی ہے یا وہ کسی جہت میں متناہی نہیں ہے بلکہ تمام جہت میں غیر متناہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات محل حوادث ہے اور گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حوادث پر قادر ہے جو اس کی ذات میں حلول کیے ہوئے ہیں اور جو حوادث اس کی ذات سے خارج ہیں ان پر قادر نہیں ہے۔

ان کا قول ہے کہ نبوت و رسالت دو صفتیں ہیں جو ذات رسول کے ساتھ قائم ہیں مگر وحی، اور اللہ کا حکم تبلیغ اسی طرح معجزہ اور عصمت بھی ذات رسول کے ساتھ قائم نہیں۔ جس شخص میں بھی یہ اوصاف ہوں وہ رسول ہے خواہ اس کو رسول بنا کر بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی آدمی کو رسول بنانا واجب ہے اور جس میں یہ اوصاف نہ ہوں اس کو رسول بنانا جائز نہیں اور جب اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا ہے تو وہ (ان کی اصطلاح میں) مرسل ہے اور ہر مرسل رسول ہے اس کا برعکس نہیں (یعنی جسے نہیں بھیجتا وہ رسول تو ہے مگر مرسل نہیں)

اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مرسل کو معزول کرنا جائز ہے مگر رسول معزول نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی رسول کا ہونا حکمت کے خلاف ہے بلکہ متعدد رسول کا ہونا ضروری ہے ان کے نزدیک ایک زمانے میں دو اماموں کا ہونا جائز ہے جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہما) ایک ہی زمانے میں تھے مگر فرق یہ تھا کہ حضرت علی کی امامت سنت کے مطابق تھی اور حضرت معاویہ کی امامت خلاف سنت تھی پھر بھی رعایا پر حضرت معاویہ

کی اطاعت واجب تھی۔

ان کے قول کے مطابق ایمان اس اقرار کا نام ہے جو ازل میں اللہ تعالیٰ کے قول ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کے جواب میں مخلوق نے لفظ ”بلیٰ“ کے ذریعہ کیا تھا۔ اور وہ اقرار مرتدین کے سوا سب میں یکساں باقی ہے۔ ان کے نزدیک منافق کا ایمان اس کے کفر کے باوجود انبیا کے ایمان کی طرح ہے۔ اس سبب سے کہ اس ایمان (یعنی اقرارِ ازلی) میں سب برابر ہیں اور کلمہ شہادت ایمان نہیں ہے مگر مرتد ہونے کے بعد۔

..... ﴿فرقہ ناجیہ﴾

فرقہ ناجیہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ جماعت ہے جو اس طریقہ پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو وہ جماعت اشاعرہ، ماتریدیہ اور محدثین سلف کی ہے۔ وہی اہل سنت و جماعت ہیں ان کا مذہب بدعات و خرافات سے خالی ہے۔ ان کے عقائد درج ذیل ہیں۔

- (۱) عالم حادث ہے۔ برخلاف بعض غلاۃ کے کہ وہ عالم کو قدیم مانتے ہیں۔ (۲)
- اللہ موجود ہے۔ جبکہ باطنیہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ موجود ہے نہ معدوم۔ (۳) اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ برخلاف قدریہ کے (کہ وہ بندوں کو اپنے افعال کا خالق جانتے ہیں) (۴) اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ قدم اللہ کی صفت نہیں۔ (۵) اللہ تعالیٰ علم، قدرت اور تمام صفات جلالیہ کے ساتھ متصف ہے۔ برخلاف منکرین صفات باری تعالیٰ کے۔ (۶)
- اللہ تعالیٰ کے لیے شکل و صورت نہیں، برخلاف مشبہ کے۔ (۷) اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور مقابل نہیں۔ جب کہ حابطیہ دو خدا کے قائل ہیں۔ (۸) وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ برخلاف بعض غلاۃ کے۔ (۹) اس کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام نہیں۔ برخلاف کرامیہ کے۔ (۱۰) وہ کسی چیز اور جہت میں نہیں۔ (۱۱) اس کے لیے حرکت، انتقال، جہل اور کذب ممکن نہیں اور نہ صفات نقص میں سے کوئی صفت، برخلاف ان کے جنہوں نے اللہ کے لیے ان عیوب اور صفات نقص کو جائز کہا ہے جیسا کہ ماقبل میں بیان ہوا۔ (۱۲) مومنین قیامت میں اللہ تعالیٰ کو بغیر انطباع اور بغیر شعاع کے دیکھیں گے۔ (۱۳) جو کچھ اللہ نے چاہا ہوا اور

جو کچھ نہیں چاہا نہیں ہوا۔ (۱۴) وہ غنی ہے اور کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ (۱۵) اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ اگر ثواب عطا کرے تو یہ اس کا فضل ہے اور اگر عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہے۔ (۱۶) اس کے فعل کے لیے کوئی غرض نہیں۔ (۱۷) اس کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ (۱۸) اس کے کسی فعل یا حکم کو ظلم یا جور نہیں کہا جاسکتا۔ (۱۹) وہ متبعض نہیں (۲۰) اس کے لیے حد و نہایت نہیں۔ (۲۱) معاد جسمانی حق ہے۔ اسی طرح بدلہ دینا، محاسبہ کرنا، ضراط اور میزان حق ہیں۔ (۲۲) اس نے جنت و دوزخ پیدا کیا ہے۔ (۲۳) جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دے۔ (۲۴) شفاعت حق ہے۔ (۲۵) معجزات کے ساتھ رسول کی بعثت حق ہے۔ (۲۶) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امام برحق ابو بکر (رضی اللہ عنہ) ہیں پھر عمر پھر عثمان پھر علی (رضی اللہ عنہم) اور اسی ترتیب سے ان کی افضلیت بھی ہے۔ (۲۷) کمال قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں ہوگی مگر اس کی جو اللہ کے صانع، قادر اور عالم ہونے کا انکار کرے یا شرک کرے یا نبوت کا انکار کرے یا اس چیز کا انکار کر دے جس کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ لایا جانا ضرورہ معلوم ہو۔ یا کسی اجماعی مسئلہ کا انکار کرے مثلاً ان محرمات سے نکاح کو حلال جانے جن کی حرمت پر اجماع ہو چکا ہے۔ تو اگر وہ اجماعی مسئلہ ضروریات دین سے ہو تب تو اس کا صورت مذکورہ میں داخل ہونا ظاہر ہے اور اگر وہ اجماع ظنی ہو تو اس کا انکار کفر نہیں اور اگر اجماع قطعی ہو تو اس میں علما کا اختلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ چیزوں کا قائل بد مذہب ہے کافر نہیں۔ ان کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

یہاں تک ان مشہور فرقوں کا بیان تھا جن کو صاحبِ مواقف اور شارحِ مواقف نے ذکر کیا ہے۔ لیکن بد مذہب فرقے برابر دین سے نکلتے رہے ان میں سے بعض تو فنا ہو گئے اور بعض کسی ملک یا علاقہ یا محدود زمانے میں منحصر ہو کر رہ گئے۔

یہاں ان بعض فرقوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوئے یا ہندوستان میں ان کے ماننے والے خاصی تعداد میں موجود ہیں۔

(۱) قادیانی

یہ فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب ہے اور اپنے کو ”احمدیہ“ کہتا

ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوا اور ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء مطابق ۲۵ ربیع الآخر ۱۳۲۶ھ کو لاہور میں انتقال کیا۔

مولوی گل علی شاہ سے علوم مروجہ حاصل کیے اور اپنے والد کے ساتھ انگریزی عدالتوں میں اپنے اجداد کے بعض دیہات کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مقدمات میں مشغول رہا۔ غدر ۱۸۵۷ء کے وقت اس کی عمر ۱۷ سال تھی۔ ۱۸۶۶ء میں سیالکوٹ کے گورنر کے دفتر میں بحیثیت کلرک اس کا تقرر ہوا اور تقریباً تیس سال تک اس ملازمت پر برقرار رہا۔ پھر تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا اور سب سے پہلے اپنی کتاب میں مسیحیوں کو رد کیا۔ اس طرح اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور بڑی شہرت حاصل کر لی۔ پھر ۱۲۹۸ھ / ۱۸۸۰ء میں اس نے اپنے متبعین کی ایک جماعت بنالی۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ چودھویں صدی کا مجدد ہے اس پر اللہ کی جانب سے الہام ہوتے ہیں۔ پھر ۱۳۰۵ھ / ۱۸۸۷ء میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اسی کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ ”کرشنا“ ہے (کرشنا ہندوؤں کے ایک معبود کا نام ہے) اور بہت سی ایسی پیشن گوئیاں کیں جن کا کذب ظاہر ہو گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی عزتوں پر حملہ کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ تو علمائے اسلام نے اس کی تکفیر کی اور لوگوں کو اس کے فتنے سے آگاہ کیا۔

میں اس کی چند بے ہودہ عبارتیں یہاں نقل کرتا ہوں تاکہ دعویٰ کرنے میں اس کی انتہائی جسارت اور کھلم کھلا کفر پر اس کی جرأت لوگوں پر آشکار ہو جائے۔

(۱) خدائے تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ (ازالۃ الاوہام ص ۵۳۳)

(۲) وہ آیات جو نبی کے حق میں نازل ہوئی تھیں ان کو اپنی ذات پر چسپاں کیا اور دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے (مندرجہ ذیل) اقوال سے مراد میری ہی ذات ہے۔

یعنی میں بشارت دیتا آیا ہوں اس رسول کی جو میرے

بعد تشریف لانے والے ہیں جن کا نام پاک احمد ہے۔

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے

لیے۔ (انجام آیت ص ۷۸)

”مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي

اسْمُهُ أَحْمَدُ“ (سورہ الصف ۲۷)

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“

(سورہ انبیاء ۱۰۷)

(۳) اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتا ہے۔ ”أنت منى بمنزلة اولادى انت منى وانا منك“ یعنی تو میری اولاد کے مرتبے میں ہے تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ (دافع البلاء ص ۶)

(۴) رسول اللہ ﷺ کے الہام اور وحی کی غلطی ظاہر ہو گئی۔ (ازالۃ الاوہام ص ۶۸۸)

(۵) چار سو نبیوں نے ایک بادشاہ کے متعلق خبر دی تھی کہ اسے فتح حاصل ہوگی لیکن ان کا کذب ظاہر ہو گیا اور وہ بادشاہ شکست خوردہ ہو کر اسی جنگ میں مارا گیا۔

(ازالۃ الاوہام ص ۶۲۹)

(۶) قرآن بھدی گالیوں سے بھرا ہوا ہے اس کے کلام میں سختی کا راستہ اپنایا گیا ہے۔

(ازالۃ الاوہام ص ۲۶ و ص ۲۸)

(۷) اس کی کتاب ”براہین احمدیہ“ اللہ کا کلام ہے۔ (ازالۃ الاوہام ص ۵۳۳)

(۸) کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ (اربعین ج ۲ ص ۱۳)

موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اولوالعزم رسول تھے لیکن اس نے ان کے کامل ہدایت یافتہ ہونے کا انکار کیا ہے چہ جائیکہ وہ دونوں ہدایت دینے والے ہوں۔

(۹) اے بشارت یافتہ نھرائیو! یہ نہ کہو کہ ”ہمارا رب مسیح ہے“ تم غور تو کرو کہ آج تمہارے درمیان مسیح سے افضل کون ہے۔ (معیار ص ۱۳) وہ بار بار مسیح علیہ السلام پر فوقیت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء ص ۲۰)

(۱۰) یہود عیسیٰ اور ان کی پیشین گوئیوں سے متعلق ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے کیوں کہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔ (اعجاز احمدی ص ۱)

اپنے کلام میں یہودیوں کے اعتراضات کو درست بتایا ہے اور خود اس نے قرآن پر بھی اعتراض کیا ہے کہ وہ ایسے امر کی تعلیم دیتا ہے جس سے ان کی نبوت کے

بطلان پر مختلف دلیلیں قائم ہوتی ہیں۔

(۱۱) مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یحییٰ کو اس پر ایک فضیلت ہے کیوں کہ وہ (یعنی یحییٰ) شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں یا اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور رکھا مگر مسیح کا نہ رکھا کیوں کہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ (دافع البلاء صفحہ آخر)

(۱۲) آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے (یعنی عیسیٰ بھی ایسوں ہی کی اولاد تھے) ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷)

مرزا غلام احمد قادیانی نے اس معظم مثقی رسول کی شان میں فتیح گستاخیاں اور بدزبانیاں کی ہیں۔ اسی لیے علما نے اس کے کفر اور عذاب کو صراحت سے بیان کیا ہے اور فرمایا کہ جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے جیسا کہ ائمہ کرام نے ہر اس شخص کا حکم بیان کیا ہے جو ضروریات دین میں سے کسی بھی عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ (اور یہ شخص تو بہت ساری تکذیبات کا جامع اور ضروریات دین کا منکر ہے) تو اس کا کیا حکم ہوگا۔

شیخ حامد رضا خان ابن علامہ احمد رضا خان بریلوی نے اس کے رد میں ”الصَّارِمُ الرَّبَّانِيُّ عَلَى اسْرَافِ الْقَادِيَانِي“ (۱۳۱۵ھ) تصنیف کی ہے اور علامہ احمد رضا خان قادری بریلوی نے ”السُّوءُ وَالْعِقَابُ عَلَى الْمَسِيحِ الْكَذَّابِ“ (۱۳۲۰ھ) اور ”الْجُرَازُ الدِّيَانِيُّ عَلَى الْمُرْتَدِ الْقَادِيَانِي“ (۱۳۳۶ھ) اور خاص اس کی تردید میں ایک مجلد بنام ”قَهْرُ الدِّيَانِ عَلَى مُرْتَدِ بَقَادِيَانِ“ (۱۳۲۳ھ) جاری کیا۔ اور ”الْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَنَدُ“ میں اس کا حکم بھی لکھا جس پر علما حرمین شریفین نے مہر تصدیق

ثبت فرمائی۔ ان کی تصدیقات ”حُسَامُ الْحَرَمَیْنِ عَلٰی مَنْحَرِ الْکُفْرِ وَالْمَیْنِ“ (۱۳۲۴ھ) کے نام سے بارہا چھپ کر شائع ہو چکی ہیں۔

اور ان کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ نے بھی اس فتنہ عظیم کے سد باب کے لیے انتھک کوشش کی ہے یہاں تک کہ انھیں کی کوششوں کی بدولت حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرقہ قادیانیہ برطانوی حکومت کا بغل بچہ ہے۔ اسی لیے قادیانی نے حکم جہاد کو باطل قرار دیا ہے اور نصرانی حکومت کی محبت کا صریح اعتراف کیا ہے۔ نصرانی حکومت کی مدد اور اس کو قوت پہچانے میں قادیانی اور اس کے تبعین کی بڑی خدمات ہیں ان کی تفصیل بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں کہ جو بھی اس کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اس سے بخوبی واقف ہو جائے گا۔

(۲) فرقہ نیچریہ

نیچریہ: یہ فرقہ سید احمد خان بن محمد تقی خان (۱۲۳۲/۱۲/۵ھ تا ۱۳۱۵/۱۱/۲۴ھ) کی جانب منسوب ہے۔

سید احمد خان ۱۷ اکتوبر ۱۸۱۷ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انگریزی حکومت کے مختلف مناصب پر فائز ہوئے اور علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی۔ اس مدرسہ نے ترقی کی، یہاں تک کہ ان کے انتقال کے بعد ایک عظیم مشہور یونیورسٹی بن گئی۔ لیکن اس کے باوجود انھوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جس میں فرشتوں، جنوں، جنت، دوزخ، نبوت اور معجزہ کا انکار کر بیٹھے اور ان چیزوں کے ثبوت میں وارد آیات قرآنیہ کی ایسی تاویل کی جس نے ان کو ان معانی سے خارج کر دیا جو دور صحابہ سے آج تک ملت اسلامیہ میں مشہور و معروف تھے اور زمانہ کی ہر چیز کو نیچر Nature یعنی فطرت کی جانب پھیر دیا ہے۔ ان کا مذہب ”دہریہ طبعیہ“ کے مذہب کے مطابق ہے جس کا ذکر شہرستانی نے ”الْمِلَلُ وَالنِّحَلُ“ میں کیا ہے۔

سید احمد نے ۲۷ مارچ ۱۸۹۸ء نیچر کی شب علی گڑھ میں انتقال کیا۔ لیکن ان کے مذہب کو عام مسلمانوں میں قبولیت کا درجہ نصیب نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ اساتذہ اور طلبہ

جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے متعلق ہیں، وہ بھی اُن کے عقائد سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہاں وہ لوگ ضرور متفق ہیں جو دہریہ ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہیں۔

مشہور مورخ شیخ نجم الغنی رام پوری (۱۲۷۶ھ تا ۱۳۵۱ھ) کی تصنیف ”مذاہب الاسلام“ کے حوالے سے میں سید احمد خان کے اختلافی نظریات اور رجحانات یہاں نقل کرتا ہوں:

(۱) سید احمد خاں نے ”تبیین الکلام“ کے نام سے انجیل کی ایک تفسیر لکھی ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان اتفاق ہے اور دونوں فرقے عقیدے اور مذہب میں ایک ہی ہیں۔ لیکن اُن کی یہ کوشش ناکام ہوئی۔

(۲) نبوت تہذیب اخلاق کا ایک فطری ملکہ ہے اور جس شخص میں جس فن کا ملکہ بہ درجہ کمال ہوتا ہے وہ اس فن کا امام یا پیغمبر ہوتا ہے لوہار بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی شاعر یا طبیب بھی اپنے اپنے فن کے امام ہو سکتے ہیں۔ اور وحی کسی فرشتے کے توسط سے نازل نہیں ہوتی بلکہ خود پیغمبر کے دل سے فوارے کی طرح اٹھتی ہے (اور خود اُسی پر نازل ہوتی ہے)۔ وہ اپنا کلام نفسی ان ظاہری کاتوں سے اس طرح سنتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اُس سے کہہ رہا ہے۔

(۳) معجزہ دلیل نبوت نہیں اور معجزہ خلاف فطرت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پھٹ جانا جوار بھاٹے کا اثر تھا اور سلیمان علیہ السلام کا ہوا کے دوش پر پرواز کرنا کوئی معجزہ نہ تھا بلکہ اسبابِ عادیہ کے اثر سے پیدا ہونے والا ایک فعلِ عادی تھا۔

(۴) ملائکہ متعین ذات نہیں اور قرآن پاک میں لفظ ملائکہ سے مراد انسان کی قوتِ ملکیہ ہے اور شیطان سے مراد انسان کی قوتِ بہیمیہ ہے۔ فرشتے اور شیطان کا خارج میں اصلاً کوئی وجود نہیں۔

(۵) قرآن کا اعجاز اُس کی فصاحت کی وجہ سے نہیں ہے (فَاتُّوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ کے ذریعہ جو قرآن کا مثل لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے) اُس سے ایسے کلام کا مطالبہ مقصود نہیں ہے جو فصاحت و بلاغت میں قرآن کا مثل ہو بلکہ ایسے کلام کا مطالبہ مقصود ہے جو ہدایت و رہنمائی میں قرآن کا مثل ہو۔

(۶) جنت و دوزخ کا کوئی وجود نہیں، بلکہ ان دونوں سے مراد انتہائی خوشی اور غم ہے

اور جو قرآن میں ان کی نعمتوں اور عذاب کا ذکر ہے وہ بہ طور تمثیل تقریب الی الفہم کے لیے اسی دنیاوی خوشی اور غم کا بیان ہے۔ ایسا نہیں کہ دراصل خارج میں ان کا کوئی وجود ہے۔ (۷) آسمان کا وجود نہیں ہے۔ قرآن میں آسمان کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ وسیع بلندی ہے جس کو انسان اپنے اوپر دیکھتا ہے۔ آسمان کا اطلاق اُن چمکتے ہوئے جسموں پر بھی ہوا ہے جن کو ستارہ اور بادل کہا جاتا ہے۔

(۸) جو اسلام ہے وہی فطرت ہے اور جو فطرت ہے وہی اسلام ہے۔ لامذہبیت بھی اسلام کا دوسرا نام ہے، کیوں کہ لامذہب اور بے دین بھی درحقیقت کوئی دین رکھتا ہے، وہی اسلام ہے۔

جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، نہ کسی رسول کا اقرار کرتا ہے اور نہ کوئی حکم (فرض یا واجب) مانتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ (۹) اجماع حجت نہیں ہے۔ اصول فقہ اختوائی قواعد کا نام ہے، خالص اسلام سے اُس کا کوئی تعلق نہیں۔

(۱۰) احادیث کی کتابوں میں سے کوئی کتاب لائق اعتبار نہیں۔

(۱۱) ہر انسان، ہر اُس مسئلہ میں مجتہد بالذات ہے جو قرآن و حدیث میں منصوص نہیں ہے۔

(۱۲) گردن مروڑی ہوئی مرغی حلال ہے۔

(۳) اہل قرآن یا چکڑالوی

یہ فرقہ عبد اللہ چکڑالوی (م ۱۲۳۴ھ) کی طرف منسوب ہے۔ یہ ایک نیا مذہب ہے جو بیسویں صدی میں پیدا ہوا۔ یہ حدیث نبوی کا منکر ہے اور ایمان اور عمل بالقرآن کا مدعی ہے۔

۱۹۰۶ء میں شیخ نجم الغنی رام پوری نے اپنے لاہور کے سفر میں اس مذہب کے بانی مولوی عبد اللہ چکڑالوی سے ملاقات کی اور اُن سے کچھ کتب و رسائل حاصل کیے جن میں انھوں نے اپنے مذہب کے احکام لکھے ہیں۔ شیخ نجم الغنی رام پوری نے اُن میں سے

کچھ امور نقل کیے جن سے اُن کے عقیدے کی وضاحت ہوتی ہے۔ ہم اُن کے کچھ اقوال و بیانات یہاں ذکر کرتے ہیں:

(۱) نماز کا اس طریقہ پر ادا کرنا جو مسلمانوں کے نزدیک مشہور ہے اور اُس کے کلمات و تسبیحات اُن کے نزدیک کفر ہیں۔ انھوں نے اپنے متبعین کے لیے ایک نئی نماز وضع کی ہے جو مسلمانوں کی نماز کے برعکس ہے۔

(۲) جس حکم کی قرآن میں صراحت نہیں وہ لغو ہے، عمل کے قابل نہیں، اگرچہ احادیث معتبرہ یا تاریخ یا تواتر سے اُس کا کامل ثبوت موجود ہو۔

(۳) ہمارے رسول ﷺ کسی رسول و نبی سے افضل نہیں ہیں بلکہ سارے انبیاء رتبہ میں برابر ہیں۔

(۴) وہ ذبیحہ جسے ”بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو اُس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہ تکبیر قرآن میں وارد نہیں ہے۔ مناسب ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر جانور ذبح کیا جائے۔

(۵) حدیث پر ایمان لانا اور رسول کی اطاعت کرنا عذاب الہی کو واجب کرتا ہے۔
شُرْكَ فِي الْعِبَادَةِ کی طرح شُرْكَ فِي الْحُكْمِ اعمال کو ضائع کرنے والا ہے۔ عمل بالحدیث اہل مذہب کے لیے ایک پرانا مرض ہے۔

(۶) قرآن نے جس طرح محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رسول کہا ہے اسی طرح قرآن کو بھی رسول کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول ”اصْبِعُوا اللّٰهَ وَاصْبِعُوا الرَّسُوْلَ“ میں رسول سے مراد قرآن ہی ہے جیسا کہ ”اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ“ اور ”مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ“ میں رسول سے مراد قرآن ہے۔

(۷) وہ مسجدیں جن میں حدیث و فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے وہ سب مسجد ضرار ہیں کیوں کہ وہ کتاب اللہ کو ضرر پہنچاتی ہیں۔ اس بات کا دعویٰ کرنا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں نماز کا ثواب پچاس ہزار نماز کے برابر ہے۔ ایسے ہی جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور محلے کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب پچیس نمازوں کے برابر ہے (یہ دعویٰ) باطل ہے۔ ان میں

سے قرآن میں کچھ بھی مذکور نہیں ہے، یہ فقط مولویوں کی ایجاد ہے۔

(۸) حدیث اور فقہ نے قرآن کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایمان کے لیے کوئی شے اتنی مضر نہیں جتنی کہ تقلید۔ لوگوں میں قرآن فہمی کی محرومی نے اُن کے اندر اپنے ائمہ، راویوں اور بڑوں کی تقلید کا جذبہ پیدا کر دیا۔ کاش لوگ اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھتے تو حق کو پا لیتے۔ مناسب نہیں ہے کہ لموگ بخاری و مسلم یا ابو حنیفہ و شافعی یا فخر الدین اور جلال الدین کی آنکھوں سے قرآن کا مطالعہ کریں، کیوں کہ اُنھوں نے قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو اُسی قالب میں ڈھالا ہے جس طور طریقے کی وہ پابندی کرتے تھے۔

(۹) یہ ممکن نہیں کہ کوئی اللہ کا خلیفہ ہو۔ آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہنا فحش غلطی اور صریح کفر ہے بلکہ آدم جن کے خلیفہ تھے۔

(۱۰) عرش، اللہ کی صفت قدیمہ ہے جیسے کہ تمام صفات۔

(۱۱) صدقہ مالِ غنیمت میں پانچواں حصہ ہے اور پاک کمائی کے مال میں دسواں حصہ ہے اور مشقت کی کمائی اور مشقت سے زمین کی پیداوار میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ ہے اور ایسے ہی سونے اور چاندی میں دسواں یا بیسواں حصہ ہے اور جو قرآن میں مالِ غنیمت سے ذوی القربیٰ کو دینے کی بات کہی گئی ہے تو ذوی القربیٰ سے مراد موکفۃ القلوب ہیں، رسول اللہ ﷺ کے قرابت دار نہیں۔

اس فرقہ کے ماننے والے ہندوستان کے بعض اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ اُن کو اپنے مذہب کی دعوت دینے میں بڑی دل چسپی ہے۔ انھوں نے اپنی کھوٹی عقلوں کے مطابق قرآن کی ایسی تفسیر گڑھلی ہے جو نہ تو اتر سے مستند ہے اور نہ دورِ صحابہ سے لے کر آج تک کسی نے ایسی تفسیر کی ہے۔ اُن کے مدارس اور مراکز بھی ہیں اگرچہ بہت کم ہیں۔

(۴) وہابیہ یا نجدیہ

یہ فرقہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی کی طرف منسوب ہے۔ یہ ۱۱۱۵ھ مطابق ۱۷۰۳ء میں پیدا ہوا اور ۱۲۰۶ھ مطابق ۱۷۹۲ء میں انتقال کر گیا۔ ابتداءً مدینہ میں علم حاصل کرتا تھا۔ اُس کی اصل بنی تمیم سے ہے۔ وہ مدینہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے

میں مکہ آیا جایا کرتا تھا۔ اُس نے مدینہ کے بہت سے علما سے علم حاصل کیا تو اُن علما نے اُس کے اندر بے دینی اور گمراہی کو محسوس کر لیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص عن قریب گمراہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کو گمراہ کرے گا جو اللہ سے دور ہوا اور بد بخت ہوا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور علما کی فراست ایمانی نے خطانہ کی۔ اس کے والد عبد الوہاب علماے صالحین میں سے تھے وہ بھی اپنے لڑکے محمد کے اندر اپنی فراست ایمانی سے الحاد و بے دینی محسوس کر رہے تھے۔ آپ اُس کی بڑی مذمت کرتے اور لوگوں کو اُس سے ڈراتے تھے۔ اُس کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب بھی اُس کی پیدا کردہ بدعتوں، گمراہیوں اور گندے عقائد سے نفرت کرتے تھے۔ انھوں نے اُس کے رد میں ”الَصَّوَاعِقُ الْإِلَهِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْوَهَّابِيَّةِ“ نامی ایک کتاب لکھی (یہ کتاب چھپ چکی ہے اور مکتبہ ایشق ترکی سے حاصل کی جاسکتی ہے)۔

ابتدا میں اُسے اُن لوگوں کے حالات کے مطالعہ کا بڑا شوق تھا جنھوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسے مسیلمہ کذاب، سجاح، اسود عنسی اور طلحہ اسدی وغیرہ گویا وہ بھی اپنے دل میں نبوت کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اگر اس دعویٰ کا اظہار ممکن ہوتا تو ضرور ظاہر کرتا۔ اُس نے اپنے قُبَعین سے کہا ”میں تمھارے پاس ایک نیا دین لے آیا“ اور یہ نیا دین اُس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اُس نے ائمہ کے مذاہب اور علما کے اقوال پر طعن کیا اور ہمارے نبی ﷺ کے دین میں سے سوائے قرآن کے اُس نے کچھ بھی قبول نہ کیا اور اُس کی بھی تاویل اپنے مطلب کے مطابق کی۔ دراصل اُس نے اُسے صرف ظاہراً قبول کیا تھا تا کہ لوگ اُس کی حقیقت سے واقف ہو کر اُس سے جُدا نہ ہو جائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اور اُس کے قُبَعین اپنی خواہشات اور اپنی آرا کے مطابق قرآن کی تاویل کرتے تھے۔

وہ تفسیر انھیں منظور نہیں جو نبی ﷺ اور اُن کے اصحاب یا سلفِ صالحین اور ائمہ تفسیر نے کی ہے۔ وہ قرآن کے ماسوائے ماننا خواہ نبی ﷺ کی احادیث ہوں یا صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال۔ قرآن و حدیث سے ائمہ کے استنباط کو بھی تسلیم نہیں کرتا نہ ہی اجماع اور قیاس صحیح کا قائل ہے۔

وہ امام احمد (بن حنبل) رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف نسبت کا بالکل جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، جب کہ امام احمد اُس سے بری ہیں، اسی لیے بہت سے معاصر علمائے حنابلہ نے اُس کی تردید کی ہے اور اُس کے رد میں رسالے اور کتابیں لکھیں۔ حتیٰ کہ اُس کے بھائی سلیمان بن عبدالوہاب نے بھی ایک رسالہ لکھا جس کا ذکر گزر چکا۔

اُس نے مسلمانوں کی تکفیر میں ان آیتوں سے استدلال کیا جو مشرکین کے حق میں نازل ہوئیں، اُن کو مسلمانوں پر چسپاں کر دیا۔ امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خوارج کے بارے میں روایت کی ہے:

انَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ۔
وہ ان آیتوں کی طرف گئے جو کفار کے بارے میں نازل ہوئیں تو انھیں مسلمانوں سے متعلق کر دیا۔

اور بخاری کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ:

أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي رَجُلٌ مُتَأَوِّلٌ لِلْقُرْآنِ يَضَعُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ۔
سب سے زیادہ خطرناک شخص جس سے مجھے اپنی امت پر اندیشہ ہے وہ ہے جو قرآن کا مطلب بیان کرے تو ایک جگہ کی بات دوسری جگہ بے موقع بیان کرے

چنانچہ یہ دونوں حدیثیں ابن عبدالوہاب اور اس کے متبعین پر صادق آتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے جاہل سے جاہل عالموں کے پاس لکھا کرتا تھا کہ ”تم اپنی سمجھ کے مطابق اجتہاد کرو اور دیکھو جو اس دین کے لیے مناسب سمجھو ویسا حکم دو اور ان کتابوں کی طرف توجہ نہ دو، کیوں کہ اُن میں حق و باطل دونوں ہیں۔ اُس نے بہت سارے علما و صالحین اور عام مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ انھوں نے اُس کے اختراعی مذہب کی موافقت نہیں کی۔

مذہب اربعہ کے اکثر علمائے اس کے رد میں مبسوط کتابیں تصنیف کیں اور بعض نے تو خاص امام احمد اور ان کے ہم مذہب علما کے اقوال سے اُس کے رد کا التزام کیا ہے۔

ابتداءً ۱۱۴۳ھ میں اُس کا مذہب مشرق میں ظاہر ہوا اور ۱۱۵۰ھ کے بعد نجد اور

اُس کے دیہاتوں میں پھیل گیا۔ چنانچہ امیر درعیہ محمد بن سعود اُس کا تابع اور مددگار ہو گیا اور اُسی کو اپنے ملک کی توسیع اور اپنے حکم کے نفاذ کا ذریعہ بنالیا۔ تو اُس نے باشندگانِ درعیہ کو محمد بن عبد الوہاب کے اقوال کی تابع داری پر برا بیچتے کیا، جس کے نتیجے میں درعیہ اور اس کے اطراف و جوانب کے باشندے اُس کے تابع ہو گئے اور مسلسل عرب میں ایک محلے کے بعد دوسرا محلہ اور ایک قبیلے کے بعد دوسرا قبیلہ اُس کی اطاعت میں داخل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اُسے ایک قوت حاصل ہو گئی، تو عرب کے بادیہ نشین اُس سے ڈرنے لگے۔ وہ بادیہ نشینوں سے کہتا تھا کہ ”میں تمہیں تو حید کی اور شرک چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں“ اور اُن سے اچھی اچھی باتیں کرتا اور وہ بے چارے جنگلی، انتہائی بے وقوف، دین کے معاملے میں بالکل کورے اُس کی چکنی چکنی باتوں میں آ گئے۔ وہ اُن سے کہتا ”میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں اور روے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کے سب مشرک ہیں، جس نے کسی مشرک کو قتل کیا اُس کے لیے جنت ہے“ تو بادیہ نشینوں نے اُس کا اتباع کر لیا اور ان باتوں سے اُن کا دل مطمئن ہو گیا تو محمد بن عبد الوہاب کا مقام اُن کے درمیان ایسا ہی ہو گیا جیسے نبی اپنی امت کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ لوگ اُس کی حکم عدولی نہ کرتے، اُس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرتے، حد درجہ اُس کی تعظیم کرتے اور جب کسی انسان کو قتل کرتے تو اُس کا مال لے لیتے اور اُس میں سے پانچواں حصہ امیر درعیہ محمد بن سعود کو دیتے باقی اپنے درمیان تقسیم کر لیتے۔ وہ جہاں جاتا اُس کے ساتھ چلتے، وہ جو چاہتا اُس کی فرماں برداری کرتے اور امیر محمد بن سعود اُس کے احکام نافذ کرتا، یہاں تک کہ اُس کا ملک وسیع ہو گیا۔

محمد بن عبد الوہاب، درعیہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ دیتا تو اپنے ہر خطبہ میں کہتا تھا ”جس نے نبی کو وسیلہ بنایا وہ کافر ہے“۔ ایک دن اس کے بھائی سلیمان نے اُس سے کہا کہ ”اے محمد بن عبد الوہاب! اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟“ اس نے کہا، ”پانچ“۔ تو سلیمان نے کہا کہ ”تم نے تو چھ بنادیے اور چھٹا رکن یہ ہے کہ جس نے تیرا اتباع نہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ تیرے نزدیک اسلام کا چھٹا رکن ہے۔“

ایک مرتبہ ایک دوسرے شخص نے اُس سے کہا ”یہ تمہارا لایا ہوا دین متصل ہے یا

منفصل؟“ تو اُس نے جواب دیا کہ ”میرے مشائخ اور اُن مشائخ کے مشائخ جو چھ سو سال تک گزرے ہیں سب مشرک ہیں“۔ تو اس شخص نے کہا، ”تب تو تمہارا دین منفصل ہے نہ کہ متصل، یہ دین تو نے کس سے حاصل کیا ہے؟“ اُس نے جواب دیا، ”الہامی وحی سے جیسے کہ خضر (علیہ السلام)۔“ پھر اُس دوسرے شخص نے کہا، ”تب تو یہ بات صرف تجھ میں منحصر نہیں ہے۔ اس الہامی وحی کا دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے جیسے تم کر رہے ہو“۔ پھر اُس شخص نے سوال کیا کہ ”مسئلہ توسل پر تو اہل سنت کا اجماع ہے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ بھی اس کا قائل ہے اس لیے کہ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ میں دو صورتیں ذکر کی ہیں اور یہ نہیں کہا ہے کہ توسل کرنے والا کافر ہے، بلکہ یہاں تک کہ رافضی، خارجی اور تمام نئے فرقے نبی ﷺ سے توسل صحیح مانتے ہیں تو اس کے سبب تکفیر کی کوئی وجہ نہیں ہے“۔ اس پر محمد بن عبدالوہاب نے کہا، ”عمر نے عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی تھی، نبی ﷺ کے وسیلے سے کیوں نہیں طلب کی؟“ اس جواب سے محمد بن عبدالوہاب کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عباس باحیات تھے اور نبی ﷺ وصال فرما چکے تھے تو ان کے وسیلے سے بارش نہیں طلب کی جاتی، تو اس شخص نے کہا کہ ”یہ تو تمہارے خلاف حجت ہے، عمر کا عباس کے وسیلے سے بارش طلب کرنا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ استسقا اور توسل غیر نبی ﷺ سے بھی جائز ہے اور تم اس بات کو کیسے حجت بنا رہے ہو کہ عمر نے عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی۔ جب کہ وہی عمر اس حدیث کے راوی ہیں جس میں آدم نے نبی ﷺ کو اُن کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی وسیلہ بنایا تو نبی ﷺ کو وسیلہ بنانا عمر اور اُن کے علاوہ صحابہ کے نزدیک مسلم تھا۔ عمر کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتادیں اور سکھادیں کہ غیر نبی ﷺ کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے“۔ تو محمد بن عبدالوہاب ہکا بکارہ گیا اور اپنے اندھے پن اور برے خیالات پر برقرار رہا۔

اُس کے برے خیالات میں سے یہ ہے کہ جب اُس نے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کی زیارت سے منع کر دیا تو کچھ لوگ مقام ”احسا“ سے نکلے اور نبی ﷺ کی زیارت کی۔ اُن کی خبر اُس کے پاس پہنچی تو جب وہ لوگ زیارت کر کے واپس ہوئے اور ”درعیہ“ سے گزرے تو اُس نے اُن کی داڑھیاں منڈوا دیں پھر انھیں سواری پر الٹا بیٹھا کر ”درعیہ“ سے ”احسا“ پہنچا دیا۔

وہ نبی ﷺ پر درود بھیجنے سے منع کرتا تھا، درود سننے سے اذیت محسوس کرتا تھا۔ شب جمعہ درود بھیجنے اور میناروں پر بلند آواز سے درود پڑھنے سے روکتا تھا اور جو ایسا کرتا اُسے سخت سزا دیتا تھا، یہاں تک کہ اُس نے ایک نابینا شخص کو قتل کر دیا جو خوش آواز نیکو کار مؤذن تھا۔ ابن عبدالوہاب نے اُسے اذان کے بعد مینارہ میں نبی ﷺ پر درود بھیجنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا اور نبی ﷺ پر درود بھیجا تو اُس نے اُس کو قتل کروا دیا۔ پھر اُس نے کہا کہ ”زانہ کے گھر میں بدکاری اُس شخص کے گناہ سے بہت کم ہے جو میناروں میں بلند آواز سے نبی ﷺ پر درود بھیجے۔“

اُس نے درود شریف کی کتابیں جیسے ”دلائل الخیرات“ وغیرہ کو آگ لگا دی۔ وہ اپنے ماننے والوں کو فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کے مطالعہ سے منع کرتا تھا۔ ان میں سے بہت سی کتابیں اُس نے جلا ڈالیں۔

ائمہ اربعہ کے بہت سے اقوال کے بارے میں وہ کہا کرتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں اور کبھی بہ طور تقیہ یہ کہتا کہ ”ائمہ حق پر ہیں“ اور ان کے متبعین علما پر طعن و تشنیع کرتا، جنہوں نے مذاہب اربعہ میں کتابیں تالیف کیں اور کہتا کہ یہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، اور کبھی کہتا کہ شریعت تو ایک ہے، معلوم نہیں ان علما کو کیا ہوا کہ انہوں نے چار بنا ڈالے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اُس کے رسول ﷺ کی سنت، ہم صرف انہیں دونوں پر عمل کرتے ہیں اور مصری، شامی اور ہندی علما کی باتوں کی اقتدا نہیں کرتے۔ مصری، شامی اور ہندی علما سے اُس کی مراد وہ اکابر علماے حنابلہ ہیں جنہوں نے اُس کے رد میں کتابیں لکھی ہیں۔

حق کا ضابطہ اُس کے نزدیک وہ ہے جو اُس کی خواہش کے مطابق ہو، اگرچہ نصوص شرعیہ اور اجماع امت کے خلاف ہو اور باطل کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اُس کی مرضی کے خلاف ہو اگرچہ اُس پر نص صریح اور امت کا اجماع موجود ہو۔ وہ اپنی مختلف عبارتوں کے ذریعہ نبی ﷺ کی بڑی تنقیص کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ اُس کا مقصد توحید کی حفاظت ہے۔ اُس کے اقوال یہ ہیں:

(۱) نبی طارش (قاصد) ہے۔ اہل مشرق کی زبان میں طارش اُس شخص کو کہتے ہیں

جو ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف پیام دے کر بھیجا جائے۔ اس سے اُس کی مراد یہ ہے کہ نبی ﷺ کتاب لانے والے ہیں، یعنی اُن کا انتہائی مقام یہ ہے کہ وہ اُس قاصد کی طرح ہیں جس کو بادشاہ یا کوئی حاکم کسی معاملے میں لوگوں کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اُس کا پیغام پہنچا دے، پھر لوٹ آئے۔

(۲) وہ کہتا تھا کہ میں نے واقعہ حدیبیہ میں غور کیا تو اُس میں فلاں فلاں باتیں جھوٹ پائیں اور اسی طرح کی دوسری باتیں کرتا، حتیٰ کہ اُس کے متبعین بھی اُس کے مثل کرتے اور کہتے تھے، بلکہ اُس سے زیادہ قبیح باتیں کرتے اور اُسے بتاتے تو وہ خوش ہوتا اور بسا اوقات اُس کی موجودگی میں قبیح باتیں کرتے تو وہ پسند کرتا۔

یہاں تک کہ اُس کے بعض ماننے والے کہتے کہ ”میری یہ لاٹھی محمد سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے سانپ وغیرہ مارنے میں مدد ملی جاتی ہے اور محمد تو مرچکے ہیں (معاذ اللہ)، اُن سے کوئی فائدہ نہیں، وہ تو صرف ایک قاصد تھے اور وہ گزر گئے۔

(بعض وہابی مصنفین نے اس قول کا انکار کیا ہے، لیکن یہ اُن کے عقائد کے لوازم سے ہے، کیوں کہ رسول کو پکارنا، اُن کو ندادینا اور بعد وفات اُن سے نفع کی امید رکھنا اُن کے نزدیک شرک ہے اور لاٹھی سے فائدہ اٹھانا تو اُن کے نزدیک مسلم و متحقق ہے۔ تو اُن کے عقیدے کا حاصل یہی ہوا کہ عصا بروقت اور بہ حالت موجودہ اُس رسول سے بہتر ہے جو گزر گئے اور جن سے نفع کی کوئی امید نہیں، اُن کے انکار سے اُن کی براءت نہیں ہو سکے گی)

نبی کریم ﷺ نے ان خوارج کے بارے میں بہت سی احادیث میں خبر دی ہے۔ یہ احادیث علامات نبوت سے ہیں، کیوں کہ اُن میں غیب کی خبریں ہیں اور یہ سب حدیثیں صحیح ہیں۔ اُن میں سے بعض احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں اور بعض اُن کے علاوہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اُن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

الْفِتْنَةُ مِنْ هُنَا وَ أَشَارَ إِلَى
یعنی مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ
الْمَشْرِقِ۔
فتنہ یہاں سے اٹھے گا۔

اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ سِيمًا هُمْ التَّحْلِيْقُ اِنْتَهَى۔

کچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا ، وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار کو چھید کر نکل جاتا ہے ، پھر وہ دین میں واپس نہ پلٹیں گے حتیٰ کہ تیرسوفار (تانت) کی طرف پلٹے۔ ان کی علامت سرمنڈانا ہے۔

(فوق فاء کے ضمہ کے ساتھ بہ معنی سوفار ہے)

اور تیسری حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا۔
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمِينَا
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدِنَا
قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمِينِنَا، وَقَالَ
فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ
وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ
الشَّيْطَانِ،

اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے۔
اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے۔
لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ! اور ہمارے نجد میں؟
آپ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے
ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ
ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے
اور تیسری بار فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے
ہیں، وہاں سے شیطان کے پیر نکلیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کے قول میں ”سِيمًا هُمْ التَّحْلِيْقُ“ اس قوم پر نص ہے جو مشرق سے نکلی اور ابن عبد الوہاب کے ایجاد کردہ دین کے تابع ہوئی۔ اس لیے کہ وہ لوگ اپنا اتباع کرنے والوں کو سرمنڈانے کا حکم دیتے تھے اور اتباع کر لینے کے بعد اُس کو اپنی مجلس سے اٹھنے نہ دیتے جب تک کہ اس کا سر نہ موڑ دیتے۔ اور یہ بات اُس سے پہلے جتنے باطل فرقے ہوئے، کسی میں کبھی نہیں پائی گئی، تو یہ حدیث اسی فرقہ کے بارے میں صریح ہے۔

علامہ سید علوی بن احمد بن حسن حداد باعلوی نے اس فرقہ کے رد میں ”جلاء الظَّلام عَلَى النَّجْدِيِّ الَّذِي أَضَلَّ الْعَوَامَ“ لکھی ہے۔ اُس میں وہ حدیث ذکر کی جو وادی بنی حنیفہ سے فتنہ کے نکلنے کی خبر دیتی ہے۔ اُس کے بعد فرمایا کہ اس سے زیادہ صریح

اور واضح یہ ہے کہ یہ فریب خوردہ شخص، یعنی محمد بن عبدالوہاب بنی تمیم سے ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ ”ذو الخویصرہ تمیمی“ کی اولاد سے ہو جس کے بارے میں بخاری کی حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِي هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَ يَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ لِأَنَّهُمْ لَا قَتْلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ۔

اس (ذو الخویصرہ تمیمی) کی نسل سے یا اس کی اولاد سے ایک قوم نکلے گی، وہ قرآن پڑھے گی، لیکن اس کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائے گی جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے۔ وہ قوم اہل اسلام کو قتل کرے گی اور بت پرستوں کو چھوڑے گی۔ کاش میں اس کو پالیتا تو ضرور قوم عادی طرح قتل کرتا۔

تو یہ خارجی شخص مسلمانوں کو قتل کرتا تھا اور بت پرستوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور ایک حدیث میں جو مشکوٰۃ المصابیح میں مذکور ہے، یہ ہے:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ۔

آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں بیان کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم اپنے کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے بنی تمیم کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (الحجرات ۲۰)

بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ (کنز الایمان)

اور انھیں کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی:

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (الحجرات ۲۱)

اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے۔ (کنز الایمان)

سید علوی حداد نے (جن کا ذکر ابھی ہوا) فرمایا کہ بنی حنیفہ کے بارے میں اور بنی تمیم اور وائل کی مذمت میں بہت کچھ وارد ہے اور دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اکثر خوارج انھیں (بنی حنیفہ، بنی تمیم اور وائل) میں سے ہیں۔ اور یہ متکبر سرکش ابن عبد الوہاب انھیں میں سے ہے اور اُس باغی فرقہ کا سردار عبدالعزیز بن محمد بن سعود بن وائل انھیں میں سے ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا:

كُنْتُ فِي مَبَدِّ الرِّسَالَةِ اَعْرِضْ
نَفْسِي عَلَى الْقَبَائِلِ فِي كُلِّ
مَوْسِمٍ وَلَمْ يُجِبْنِي اَحَدٌ جَوَابًا قَبَحَ
وَلَا اَخْبَتَ مِنْ رَدِّ بَنِي حَنِيفَةَ۔
میں زمانہ رسالت کی ابتدا میں ہر سال موسم
حج میں اپنے کو قبائل عرب کے سامنے پیش
کرتا تھا تو کسی نے مجھے اتنا قبیح اور خبیث
جواب نہ دیا جتنا کہ بنی حنیفہ نے۔

(یہ اقتباس) اور خلاصہ شیخ الاسلام سید احمد بن زینی دحلان مکی شافعی کی کتاب ”الدَّرَرُ السَّنِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْوَهَابِيَّةِ“ سے ماخوذ ہے۔ شیخ الاسلام نے مدینہ منورہ میں ۱۳۰۴ھ میں انتقال فرمایا)

شیخ نجدی (ابن عبد الوہاب) نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ”کتاب التوحید“ رکھا۔ جب اُس نے حرم میں غارت گری کا ارادہ کیا تو اس کا ایک خلاصہ لکھا اور اُسے علمائے مکہ کے پاس بھیجا۔ علمائے مکہ نے اُس کا رد لکھا جس کا نام انھوں نے ”الْهِدَايَةُ الْمَكِّيَّةُ“ رکھا۔ اُن دونوں کتابوں کو علامہ فضل رسول بدایونی نے اپنی کتاب ”سيف الجبار“ میں نقل کیا ہے ان کے بعض مندرجات عن قریب آئیں گے۔

﴿ہندوستان میں وہابیت کا فروغ﴾

مسلمانان ہند مذہب اہل سنت و جماعت پر تھے اور تیرہویں صدی ہجری کے اوائل میں ان کا مرجع شاہ ولی اللہ دہلوی مصنف ”حجۃ اللہ البالغہ“ اور اُن کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز دہلوی مصنف ”تحفۃ اثنا عشریہ“ باحیات تھے۔ اُن سے اُن کے زمانے کے بڑے بڑے علما کو شرفِ تلمذ حاصل ہے۔ مثلاً علامہ فضل حق بن علامہ فضل

امام خیر آبادی، مفتی رشید الدین، شیخ مخصوص اللہ اور شیخ محمد موسیٰ (مؤخر الذکر دونوں شیخ عبدالعزیز کے بھائی شیخ رفیع الدین کے لڑکے ہیں)، مفتی صدر الدین آزرہ اور شیخ منور الدین دہلوی وغیرہ۔

شاہ عبدالعزیز کے بھائی شاہ عبدالغنی کے گھر ۱۲ ربیع الآخر ۱۱۹۳ھ کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انھوں نے ”محمد اسماعیل“ لکھا۔ اس کے بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے چچا شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی کی آغوش میں پرورش پائی۔ اُن سے درسی کتابیں پڑھیں اور اپنے دونوں چچا شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز سے بھی استفادہ کیا اور مدت دراز تک اُن کے ساتھ رہا۔

پھر راءے بریلی کے ایک ان پڑھ جاہل شخص سید احمد بن عرفان کی صحبت اختیار کی اور اُس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ۱۲۳۷ھ میں اُس کے ساتھ حرین شریفین کا سفر کیا۔ حج و زیارت سے فارغ ہو کر اُس کے ساتھ ہندوستان واپس آیا۔ اور اُس کے حکم سے دو سال تک شہروں اور دیہات میں سیر کی اور تلخیص شہدہ ”کتاب التوحید“ کا ایک نسخہ اس کے ہاتھ آگیا جو اُسے بہت پسند آیا۔ یہاں تک کہ اُس نے اُسی طرز پر ”تقویت الایمان“ نام کی ایک کتاب لکھی۔ جب شاہ عبدالعزیز اور اُن کے شاگردوں کو اُس کتاب کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے اُسے ناپسند کیا اور اُس کی ملامت کی لیکن وہ اپنی بدعتوں سے باز نہیں آیا۔

اُس وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے انھوں نے فرمایا۔ اگر میں امراض و اعراض میں مبتلا نہ ہوتا تو ضرور اُس کتاب کا ردّ لکھتا جیسے میں نے شیعوں کے ردّ میں ”تحفۃ اثنا عشریہ“ لکھی ہے۔ اُس دور کے علما میں سے کسی نے بھی اسماعیل دہلوی کی موافقت نہ کی سوائے شاہ عبدالحی بڈھانوی کے جو سید احمد راءے بریلوی کے مرید تھے۔ وہ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کرتے اور علما کو مناظرہ کی دعوت دیتے اور عوام کو اسماعیل کے اتباع پر برا بیچتے کرتے۔ اور عوام شاہ اسماعیل پر اس لیے اعتماد کرتے تھے کہ اُس کو شاہ ولی اللہ کے خاندان سے نسبت تھی۔ لہذا دہلی کے کچھ لوگ اُس کے مذہب کے موافق ہو گئے اور اُن کو یہ معلوم نہ تھا کہ خاندان کے لوگ شاہ اسماعیل کے عقائد سے بری ہیں۔

”سیف الجبار“ میں ہے کہ شیخ مخصوص اللہ اور ان کے بھائی شیخ محمد موسیٰ پسران شاہ رفیع الدین اور شیخ رشید الدین اور علامہ فضل حق خیر آبادی وغیرہ مناظرہ کے لیے تیار ہوئے۔ اور ۱۹ ربیع الآخر ۱۲۴۰ھ منگل کے دن صبح کے وقت دہلی کی جامع مسجد میں پہنچے اور شاہ اسماعیل اور شاہ عبدالحی بڈھانوی سے مباحثہ کیا تو یہ دونوں جواب سے عاجز رہے لیکن اپنی بدعتوں سے تائب نہ ہوئے۔ پھر شیخ مخصوص اللہ نے ”تقویۃ الایمان“ کے رد میں ”معید الایمان“ لکھی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ”تَحْقِیْقُ الْفَتْوٰی فِی اِبْطَالِ الطَّغْوٰی“ تصنیف کی ان کے علاوہ اور علما نے بھی کتابیں لکھیں اور تقریر و تحریر ہر طرح سے شاہ اسماعیل کے مقابلہ کے لیے تیار رہے۔ حتیٰ کہ وہ دہلی سے نکل گیا اور جہاد کا قصد کیا اور لوگوں کو جہاد کی دعوت دی۔ اور اپنے پیر سید احمد راے بریلوی کو امام اور امیر المومنین بنایا تو اُس کے گرد بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ لیکن اُس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام ٹھہرایا اور اُن کی حکومت کو امن و سلامتی کا گہوارہ بتایا۔ اور سکھوں کی طرف متوجہ ہوا اور اُن سے شکست کھا کر بھاگا اور سرحد کی طرف رُخ کیا اور افغانیوں کو سکھوں کے خلاف آمادہٴ پیکار کیا۔ افغانی چوں کہ پہلے ہی سکھوں کی عداوت اور دشمنی سے پریشان تھے فوراً اکٹھا ہو گئے۔ لیکن شاہ اسماعیل اور سید احمد نے اُن کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ رنجیدہ خاطر ہو گئے یہاں تک کہ ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور ۱۲۴۶ھ میں دونوں قتل کر دیے گئے۔ تفصیل کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

(۱) تاریخ تناولیاں مصنف مراد علی جو اُن جنگوں میں شریک اور موجود رہے۔

(۲) مقالات سر سید احمد۔

(۳) فریاد مسلمین مصنف محمد حسین بجنوری، مطبوعہ ۱۳۰۸ھ۔

(۴) حقائق تحریک بالاکوٹ مطبوعہ مجمع الاسلامی مبارک پور اعظم گڑھ (یو پی)

(۵) امتیاز حق // // // // // //

شاہ اسماعیل کی تصنیفات یہ ہیں۔

(۱) صراط مستقیم بزبان فارسی۔

(۲) ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضرع۔

وہابیوں کے عقیدے

(۳) منصب امامت۔

(۴) تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین۔

(۵) رسالہ یک روزی۔

ابو الحسن علی ندوی نے محمد زکریا کاندھلوی کے حکم پر ”رسالہ التوحید“ کے نام سے ”تقویۃ الایمان“ کا عربی میں ترجمہ کیا ہے جو پہلی مرتبہ ۱۳۹۲ھ میں مکتبہ ندوۃ العلما لکھنؤ سے شائع ہوا۔

﴿وہابیوں کے عقیدے﴾

(۱) اللہ تعالیٰ کے لیے جہت، مکان اور جسم ثابت ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت علویں ہے (”الہدیۃ السنیۃ“ تصنیف عبد العزیز بن سعود نجدی / اس کے اردو ترجمہ کا نام ”تحفۃ الوہابیہ“ ہے)

اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اور عرش اُس کا مکان ہے اُس نے اپنے دونوں قدم کرسی پر رکھے ہیں اور کرسی اُس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہت علویٰ بلندی میں ہے۔ اُس کے لیے جہت کی بلندی ہے رُتبے کی بلندی نہیں۔ وہ عرش پر رہتا ہے اور ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اس کے لیے دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ، قدم، ہتھیلی، انگلیاں، آنکھیں، چہرہ، اور پینڈلی وغیرہ تمام اعضا ثابت ہیں۔ (الاحتواء علی مسئلۃ الاستواء تصنیف نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی)

ایضاح الحق تصنیف اسماعیل دہلوی ص ۳۵ و ص ۳۶ پر ہے:

تنزیہ او تعالیٰ از زمان و مکان	اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان اور جہت سے پاک
وجہت و اثبات رویت بلا جہت	ماننا (یا قرار دینا) اور بغیر جہت اور محاذات کے
ومحاذات (الی قولہ) ہمہ از قبیل	اللہ تعالیٰ کی رویت کو ثابت کرنا یہ ساری باتیں
بدعات حقیقیہ است۔	بدعات حقیقیہ سے ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے:

اگر کذب باری تعالیٰ کے محال ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ کذب ممتنع لذاتہ ہے اور تحت قدرت الہی داخل نہیں ہے تو یہ ہمیں تسلیم نہیں کہ اس مذکورہ معنی میں اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ کیوں کہ ایسے کلام کا مرتب کرنا جو واقع کے مطابق نہ ہو پھر فرشتوں اور نبیوں پر اس کا القا کرنا اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ انسان کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے۔ (کیوں کہ اکثر افراد انسان اس بات پر قادر ہیں کہ ایسا کلام مرتب کر لیں جو واقع کے خلاف ہو پھر اسے حاضرین پر پیش کر دیں۔)

اگر مراد از محال، ممتنع لذاتہ است کہ تحت قدرت الہیہ داخل نیست پس لانسلم کہ کذب مذکور محال بمعنی مسطور باشد چہ عقد قضیہ غیر مطابقہ للواقع والقائے آں بر ملائکہ وانبیاء خارج از قدرت الہیہ نیست والا لازم آید کہ قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی باشد (رسالہ یک روزہ ص ۱۴۵)

(۳) خداے تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اولیا کو وسیلہ بنانا کفر و شرک ہے۔ (علمہ کتب وہابیہ)
(۴) جو نبی وغیرہ کو اپنا ولی جانے وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔

(”کتاب التوحید“ تصنیف شیخ نجدی)

یہ عقیدہ نمبر ۴، اور مندرجہ ذیل عقائد ”کتاب التوحید“ کے اس مختصر نسخے سے ماخوذ ہیں جس کو (ابن عبدالوہاب) نے علمائے مکہ کی خدمت میں بھیجا تھا اور انھوں نے ”الہدایۃ المکیۃ“ کے نام سے اُس کا رد کیا تھا۔ اُن دونوں کو ”سیف الجبار“ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک جانب شیخ نجدی کی ”کتاب التوحید“ اور دہلوی کی ”تقویۃ الایمان“ کی عبارتیں ہیں تو دوسری جانب اُس کے مقابل ”الہدایۃ المکیۃ“ کی عبارت ہے۔

(۵) جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ جب وہ نبی کا نام لیتا ہے تو نبی کو اُس کی خبر ہو جاتی ہے تو وہ مُشرک ہو گیا۔ یہ عقیدہ شرک ہے خواہ نبی کے ساتھ ہو یا ولی، فرشتہ، جن، یابت یا تھان کے ساتھ ہو۔ خواہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سننے کی قدرت اُسے بذات خود حاصل ہے یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ہر طریقہ سے مُشرک ہو جاتا ہے۔ (کتاب التوحید)

وہابیوں کے عقیدے

۶۱

(۶) جس نے کسی نبی، ولی، یا اُس کی قبر یا اُس کے آثار و مشاہد یا اُس سے منسوب کسی چیز کے لیے سجدہ یا رکوع کیا، اس کے لیے مال خرچ کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ہاتھ باندھ کر سیدھا کھڑا ہوا، اُس کی طرف سفر کا ارادہ کیا، بوسہ دیا، رخصت ہوتے وقت اُلٹے پاؤں چلا، شامیانہ نصب کیا، پردہ لٹکایا، کپڑے سے چھپایا، وہاں اللہ سے دعا کی، مجاور بنا، اُس کے اطراف کی تعظیم کی، یہ عقیدہ رکھا کہ غیر اللہ کا ذکر عبادت اور قربت ہے۔ اور مصیبت میں اُسے یاد کیا اور یا محمد، یا عبد القادر، یا حداد، یا ستمان کہہ کر پُکارا تو محض اُن اعمال کی وجہ سے وہ مشرک اور کافر ہو گیا۔ خواہ یہ عقیدہ رکھے کہ تعظیم کا یہ حق اُسے بذات خود حاصل ہے یا بہ عطاے الہی۔ (کتاب التوحید)

(۷) جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی یا اپنے لڑکے کا نام عبد الرسول اور عبد النبی رکھایا غیر اللہ کے لیے نذر مانی یا غیر اللہ کے لیے صدقہ کیا یا یہ کہا کہ یہ نذر، اللہ اور اُس کے رسول کے لیے ہے اور صدقہ اللہ اور اُس کے رسول کی طرف ہے تو مشرک و کافر ہو گیا۔ (کتاب التوحید)

(۸) جس نے کہا ”یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا طالب ہوں، اے محمد! میری حاجت برآری کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اے محمد! میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور جس نے بھی رسول کو پُکارا تو اُس نے شرک اکبر کیا۔ (کتاب التوحید)

(۹) رسول اپنی حیات میں اپنے خاتمے کا حال نہ جانتے تھے تو بعد وفات ان مشرکین کا حال کیسے جانیں گے۔ (کتاب التوحید)

(۱۰) جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ مخلوق کو عالم میں تصرف حاصل ہے یا اُس کو اپنا سفارشی جانے تو وہ مشرک ہے۔ اگرچہ اُسے اللہ سے کم تر اور اللہ کا مخلوق ہی مانے۔ (کتاب التوحید)

(۱۱) اللہ کے نزدیک کسی شفیع کی شفاعت ممکن نہیں۔ رہی شفاعت بالاذن تو اُس کا حال یہ ہے کہ وہ اُن گناہ گمیرہ کرنے والوں کے لیے نہ ہوگی جو بغیر توبہ کیے مر گئے اور نہ کبائر پر اصرار کرنے والے کے لیے۔ (ایضاً ملخصاً)

(نجدی نے کہا) شفاعت کی کیفیت یہ ہے کہ حکیم عادل جب بندے کو غیر کی بارگاہ میں نہیں بلکہ اپنی بارگاہ میں توبہ، ندامت، اور معافی کا خواستگار دیکھے گا تو اُس پر رحم کرے گا لیکن اُس کا ہر حکم اور ہر فعل عدل ہے۔ اُس میں ظلم و زیادتی کی آمیزش نہیں۔ تو وہ بلا سبب معاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بلا سبب معاف کر دے اور بخش دے تو عدل کا قاعدہ ٹوٹ جائے گا اور دیکھنے والوں کی نظر میں اُس کے فیصلے کی شان گھٹ جائے گی اور لوگ اُس سے جھگڑیں گے۔ تو اللہ جس کو چاہے گا اُس کو سفارش کی اجازت دے گا پھر وہ سفارش کرے گا تو وہ عادل حکیم درحقیقت اپنی رحمت سے معاف کر دے گا اور ضابطہ عدل کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہر میں سفارش کرنے والے کی سفارش کے سبب معاف کرے گا۔ (کتاب التوحید)

اُسی مفہوم کو اسماعیل دہلوی نے ”تقویۃ الایمان“ میں بڑی طول طویل عبارت میں بیان کیا ہے اور ابوالحسن ندوی نے اُس کا عربی ترجمہ اُس سے زیادہ طویل کر دیا ہے۔
(۱۲) تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے یوں ہی کسی کو پکارنا اور کسی کے نام کا ورد کرنا۔

(کتاب التوحید)

(۱۳) محمد کی قبر، اُن کے غزوات کے مقامات، اُن کے آثار کی مسجدوں اور کسی نبی یا ولی کی قبر اور تمام بتوں کی طرف سفر کرنا، یوں ہی محمد کی قبر کا طواف کرنا، اُس کے حرم کی تعظیم کرنا، وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا وغیرہ شرک اکبر ہیں۔ (ایضاً)

(۱۴) اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کسی جانور کی تعین کرنا شرک اکبر ہے۔ اس میں وہ جانور بھی داخل ہے جس کو لوگ آنے والے کی ضیافت میں ذبح کرتے ہیں، اگرچہ اللہ کے نام سے ذبح کریں۔ (ایضاً)

اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب ”تقویۃ الایمان“ میں انھیں مذکورہ عقیدوں کو ذکر کیا ہے اور مختلف مقامات پر اس سے زیادہ بُری اور ناپاک عبارتیں لکھی ہیں اور نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کی ہے۔

چنانچہ لکھتا ہے:

”بہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی شان کے آگے

چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔“ (تقویۃ الایمان ص ۱۶)

مترجم ابوالحسن علی ندوی نے اُس کی بعض ناپاک عبارتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں اُسلوب بیان اور الفاظ و تعبیرات کو بدل ڈالا اور بہت حذف و اضافہ بھی کیا۔ یہاں تک کہ کتاب بعض مقامات پر اپنے اصلی معنی سے نکل گئی اور یہ کام اُن اعتراضات کو مد نظر رکھ کر کرنا پڑا جو علما نے اہل سنت نے کتاب پر وارد کیے تھے۔

تقویۃ الایمان اُسی وقت سے محل نقد و نظر رہی جب پہلی مرتبہ شائع ہوئی اور اُس نے مسلمانوں کے درمیان بڑا جھگڑا اور اختلاف پیدا کر دیا، اسی لیے انگریز حکومت نے اسماعیل دہلوی اور اس کے پیر سید احمد راے بریلوی کی مدد کی اور مسلمانوں کے درمیان تفریق و انتشار کو باقی رکھنے کے لیے کتاب کے نسخے مفت تقسیم کیے۔ جیسا کہ شیخ ابوالحسن زید فاروقی نے اپنی کتاب ”شاہ اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان“ میں بیان کیا ہے اور اُن دونوں (پیر و مرید) نے انگریزوں سے جہاد کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا، جیسا کہ مرزا حیرت دہلوی نے ”سیرت اسماعیل“ میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(۱۵) صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال آں
از معظمین گو جناب رسالت مآب باشند
نماز میں پیر یا کسی بڑے بزرگ کا
تصور کرنا خواہ رسول اللہ ﷺ ہی کا تصور
کیوں نہ ہو اپنے گدھے اور بیل کے
خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہا
بچندیں مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ و
خرخواست۔

(صراط مستقیم تصنیف شاہ اسماعیل دہلوی) بدتر ہے۔

ہندوستان کے وہابی جو اسماعیل دہلوی کے تابع ہیں دو فرقوں میں بٹ گئے ﴿

(۱) اہل حدیث :- یہ فرقہ، اہل قرآن کی طرح فقہ اور تقلید کا منکر ہے اور اتباع سنت کا مدعی۔ یہ فرقہ عقائد میں وہابیہ نجد اور وہابیہ ہند کا ہم نوا ہے اس لیے اس فرقہ کو وہابی کہا جانے لگا۔ لیکن اس نے اس نام کو ناپسند کیا اور اپنا نام ”محمدیہ“ رکھ لیا اور جب اُس کے مخالفین نے کہا کہ یہ تو محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہے تو اس نے اپنا نام بدل کر ”اہل حدیث“ رکھ لیا، جیسے چکڑالوی فرقہ نے اپنا نام ”اہل قرآن“ رکھ لیا۔ نجدیوں کی طرف میلان کے باعث اور انھیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اب یہ لہگ اپنے کو سلفی

فتنوں کا ظہور ۹۵ دیوبندی یعنی قائلین تقلید و تصوف

کہنے لگے، کیوں کہ عرب میں نجدیوں کی حکومت ہے اور وہ صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں پر بے دریغ دولت صرف کرتے ہیں۔

ہندوستان میں اس فرقہ کے پیشوا ”نذیر حسین دہلوی“، ”صدیق حسن قنوجی بھوپالی“ اور ”نواب وحید الزماں“ وغیرہ ہیں۔ ہندوپاک میں ان کے بہت سے مدارس، مراکز اور مساجد قائم ہیں جن کی کثیر تعداد کو حکومت سعودی عرب مدد فراہم کرتی ہے۔

(۲) دیوبندی:۔ یہ فرقہ مدرسہ دیوبند کی طرف منسوب ہے۔ اسماعیل دہلوی کے اتباع کا مدعی ہے۔ ”تقویۃ الایمان کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، فقہ میں امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب ہے اور اُن کی تقلید کرتا ہے۔ تصوف و طریقت کو مانتا ہے اور سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ وغیرہ کی طرف اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے۔

اس فرقہ کے پیشوا ہندوستان میں رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی سہارن پوری، محمد قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، محمد الیاس کاندھلوی بانی تبلیغی جماعت، محمد زکریا کاندھلوی، حسین احمد ٹانڈوی مدنی، حبیب الرحمان اعظمی اور استاذ ابوالاعلیٰ مودودی بانی جماعت اسلامی وغیرہ ہیں۔

ہندوستان میں اس کے مراکز دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارن پور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے مدرسے اور ادارے ہیں جو ہندو پاک میں پھیلے ہوئے ہیں۔

دیوبندیوں کے دو متضاد مذہب ہیں اور دو الگ الگ طریقے ہیں۔ ایک مذہب انبیاء اور اولیاء سے متعلق ہے۔ اُن کے بارے میں دیوبندیوں کا عقیدہ وہی ہے جو وہابیہ کا ہے اور دوسرا مذہب دیوبندی علماء و اکابر سے متعلق ہے، اُن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور اپنی حیات میں اور بعد وفات بھی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ وہ اُن سے توسل اور استغاثہ بھی جائز اور درست مانتے ہیں۔

جب اہل سنت کا کوئی فرد انبیاء اور اولیاء سے توسل کرتا ہے یا مدد طلب کرتا ہے تو اُن پر شرک کا حکم لگاتے ہیں اور دلیل میں ہر وہ بات پیش کرتے ہیں جو شیخ نجدی نے

”کتاب التوحید“ میں اور اسماعیل دہلوی نے ”تقویۃ الایمان“ میں لکھی ہے اور جب اپنے پیر اور اکابر کے پاس یا اُن کی قبروں کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنی حاجت برآری کے لیے اُن سے استعانت کرتے ہیں۔

یہی حال اُن کے طریقے کا ہے۔ ممالکِ عربیہ وغیرہ میں جب اہل سنت کے کسی ایسے فرد سے ملتے ہیں جو غلبہ اور دولت والا ہو تو اُس سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تصوف، طریقت اور توسل کا عقیدہ رکھتے ہیں اور امواتِ صالحین سے استعانت کرتے ہیں، ہم مذہبِ حنفی ہیں اور مشرباً نقشبندی، یا چشتی یا قادری ہیں۔ اور جب وہ وہابیہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے عقیدے سے متفق ہیں، اہل بدعت اور خرافات کا رد کرتے ہیں اور ہم ہندوستان میں ہمیشہ اُن سے مناظرہ کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کے اس فریب اور تقیہ کے باعث حال یہ ہے کہ جو اُن کا راز اور اُن کی حقیقت نہیں جانتا وہ اُن کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اُن کو اپنا ہم مذہب سمجھنے لگتا ہے۔ لہذا اُن کا فتنہ سب سے بڑا اور اُن کی مکاری بہت سخت ہے۔

اُن کی کتابیں (سوانح قاسمی، اشرف السوانح، ارواحِ ثلاثہ یا حکایات اولیاء امداد المشتاق، تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل وغیرہ) دیوبندیوں کے وفات یافتہ علما اور اکابر سے استعانت، کائنات میں اُن کے تصرفات کے ثبوت، مشکلات میں اُن کی امداد، زندہ کرنے اور مار ڈالنے اور شفا دینے پر اُن کی قدرت کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں جیسا کہ تفصیل کے ساتھ فضیلۃ الشیخ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُن کی کتابوں کے حوالہ سے اپنی کتاب ”زلزلہ“ اور ”زیرِ وزر“ میں ذکر کیا ہے۔ (زیرِ وزر، زلزلہ کے جواب میں شائع ہونے والی کتابوں کا رد ہے) اور پاکستان کے فرقہ حدیثیہ کے ایک شخص نے اس سے اپنی کتاب ”الدیوبندیہ“ میں نقل کیا ہے۔

ابوالحسن علی ندوی نے کتاب مذکور (الدیوبندیہ) کا اپنی کتاب ”أضواء علی الحَرَکَاتِ وَالدَّعَوَاتِ الدِّیْنِیَّةِ..... فِی الْہِندِ.....“ میں رد کیا ہے اور ظاہر کیا ہے کہ علمائے دیوبند ہمیشہ اہل بدعت و خرافات (یعنی اہل سنت) سے نبرد آزما ہوتے رہے اور

مختلف میدانوں میں اُن سے مناظرہ کرتے رہے اور وہ اہلِ توحید ہیں۔ لیکن اُن سے یہ نہ ہوسکا کہ اُن شواہد اور جوابوں کا ردّ کریں جو مؤلف ”الدیوبندیہ“ نے مُردوں سے استعانت کے باب میں ذکر کیے ہیں اور نہ کسی ایسی تاویل کی طرف اشارہ کرنے کی جرأت کر سکے جس سے اُن کے عقیدے اور عمل کا اختلاف اور انبیاءِ اولیا کی شان میں اور اپنی جماعت کے شیوخ و اکابر کی شان میں تضاد بیانی کا الزام اٹھ سکے۔

ایسے ہی ان کے علاوہ ایک اور ندوی بھی اس کے ردّ کہ طرف متوجہ ہوئے لیکن اُن سے بھی یہ تضاد رفع نہ ہوا بلکہ انھوں نے یہ ظاہر کیا کہ اہلِ حدیث (غیر مقلدین) بھی اُس طرح کے تناقض و تضاد میں مبتلا ہیں۔ اور حوالے میں صدیق حسن بھوپالی وغیرہ کی کتابوں کو پیش کیا جن میں تو سل و استعانت کا ثبوت موجود ہے اور وہابیہ کی جانب نسبت سے انکار بھی مذکور ہے۔ اِس طرح یہ ثابت کیا کہ دیوبندی اور اہلِ حدیث دونوں اپنے اپنے افکار و عقائد میں تضاد کا شکار ہیں اور یہ جرم فقط دیوبندیوں میں منحصر نہیں ہے۔

❦ دیوبندیوں کے کچھ عقائد وہابیوں کے ایجاد کردہ عقائد سے بدتر ہیں۔
(۱) خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد نئے نبی کا آنا ممکن ہے۔ اس موضوع پر بانی مدرسہ دیوبند ”محمد قاسم نانوتوی“ نے اپنی کتاب ”تحذیر الناس“ میں لکھا ہے اور خاتم النبیین کے اُس معنی کا انکار کیا ہے جو دورِ صحابہ سے آج تک مشہور و معروف رہا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ:

”سوعوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب سے آخری نبی ہیں مگر اہلِ فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔“ (تحذیر الناس ص ۳)

”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی

خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“ (تحذیر الناس ص ۲۸)

نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیل کی ہے اور مدعی نبوت غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قادیانی تحذیر الناس کی عبارتوں کا سہارا لیتے ہیں۔

(۲) اُن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول اعلم الاولین والآخرین ﷺ سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ خلیل احمد سہارن پوری مصنف ”بَذْلُ الْمَجْهُودِ شَرْحُ أَبِي دَاوُدَ“ اور رشید احمد گنگوہی نے ”براہین قاطعہ“ میں لکھا ہے:

”شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخرِ عالم کی وسعتِ علم کی کون سی نص قطعاً ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔“ (براہین قاطعہ ص ۵۱)

(۳) رسول اللہ ﷺ کے علم کو حیوانات و بہائم کے علم سے تشبیہ دے کر اُن کی توہین کرنا۔ چنانچہ اشرف علی تھانوی نے ”حفظ الایمان“ میں لکھا ہے:

”اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔“ (حفظ الایمان ص ۸)

اس کتاب کی عبارت ”الْمُسْتَنَدُ الْمُعْتَمَدُ“ میں مذکور ہے اور اس سے ”حُسَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى مَنْحَرِ الْكُفْرِ وَالْمَيْنِ“ میں بھی نقل کی گئی ہے۔

(۴) ”انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ رہا عمل، اس میں بسا اوقات بہ ظاہر امتی مساوی ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“

(تحدیر الناس ص ۵۵ مصنفہ قاسم نانوتوی)

(۵) تمام برائیوں کے ارتکاب پر اللہ کی قدرت کو ثابت کرنا۔ اسماعیل دہلوی نے تو صرف جھوٹ پر اللہ کی قدرت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ ”اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہ ہو تو لازم آئے گا کہ انسان کی قدرت رب کی قدرت سے بڑھ جائے۔“ اس دلیل کو سیکھ کر محمود حسن دیوبندی نے اپنا یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام قبائح اور برائیوں کے ارتکاب پر قادر ہے۔ (جہد المقل ص ۴۱ محمود حسن)

(۶) نبی ﷺ کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ (براہین قاطعہ)

(۷) ہر روز نبی ﷺ کی ولادت کا ذکر تو مثل ہنود کے ہے کہ سانگ کنہیا کی ولادت کا

ہر سال کرتے ہیں، یا مثلِ روافض کے کہ نقلِ شہادت اہل بیت ہر سال مناتے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ (اہل سنت) ہنود و روافض سے بڑھ کر ہوئے کہ وہ تاریخِ معین پر کرتے ہیں اور ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی بناتے ہیں۔

(براہین قاطعہ، خلیل احمد و رشید احمد)

رہا ”تقویۃ الایمان“ کا تعارض، تو اس کا ارتکاب اُس کے مصنف اسماعیل دہلوی نے بھی کیا ہے چنانچہ اُس نے اپنی کتاب ”صراطِ مستقیم“ میں اولیا کے مراتب و درجات کا ذکر کیا۔ پھر کہا کہ ”ان بلند مراتب اولیاء اللہ کو عالمِ مثال اور عالمِ شہادت میں تصرف کرنے کا اذنِ مطلق حاصل ہوتا ہے۔ یہ بلند مرتبہ قدرت و اختیار والے اس بات کے مستحق ہیں کہ تمام امور کو اپنی جانب منسوب کر لیں۔ مثلاً اُن کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ ”ہماری حکومت فرش سے عرش تک ہے۔“ اور کہا کہ اس جماعت کے اکابر اولیا اُن مدبر الامور فرشتوں کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں جن کو ملا اعلیٰ سے تدبیر امور کے سلسلے میں الہام ہوتا ہے اور اُن امور کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اُن ملائکہ عظام کے احوال پر ان اولیاء کے کرام کا قیاس کیا جانا مناسب ہے۔

اور اولیا کے طبقات کے متعلق کہا ہے کہ ”اس شان کے اولیا جب منتخب ہو جاتے ہیں تو اُن کے تین طبقے ہوتے ہیں۔

(۱) ایک جماعت وہ ہے جو اپنے منصب کی بلندی کا لحاظ کر کے رفعِ مصائب اور حلِ مشکلات کی جانب متوجہ نہیں ہوتی۔ اگرچہ حاجتوں کے پیش کرنے کا منصب انہیں حاصل ہے کیوں کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور اُن کا پناہ مانگنا واجب القبول ہوتا ہے۔

(۲) دوسری جماعت حاجتوں کے پیش کرنے، مشکلات کے حل کرنے اور شفاعتوں کی کوشش کرنے میں منہمک ہوتی ہے۔

(۳) تیسری جماعت وہ ہے جس کے دل میں مشکلات کے حل کرنے اور ضرورت مندوں کی شفاعت کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ اللہ تعالیٰ اُن کی دعاے حالی کو قبول فرماتا ہے اور انہیں بلکہ محافلِ قرب کے تمام اولیاء عظام کو مطلع کرتا ہے کہ یہ امر صرف اُن کی رضا مندی اور اُن کی دلی خواہش پوری کرنے کے واسطے پیدا

کیا گیا ہے۔ (صراطِ مستقیم از اسماعیل دہلوی)

اُس نے اپنے پیر ”سید احمد رائے بریلوی“ کے لیے ولایت کا اعلیٰ مرتبہ ثابت کیا ہے بلکہ اُس کو نبی یا انبیا کا شریک گردانا ہے۔ اُس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ”طریقِ نبوت کے کمالات اُن کے لیے اچھی طرح ظاہر ہوئے اور تربیتِ یزدانی و عنایتِ ربانی بلا واسطہ اُن کے حال کی ضامن ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اُن کا داہنا ہاتھ اپنے دستِ قدرت سے پکڑا اور انوارِ قدسیہ میں سے کچھ اُن پر پیش کیا جو نہایت بلند اور نادر تھے اور فرمایا کہ ”میں نے تمہیں یہ دیا اور عنِ قریب دوسری چیزیں بھی عطا کروں گا“ یہاں تک کہ ایک شخص نے اُن سے بیعت کی درخواست کی تو شیخِ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور استفسار کیا اور اجازت چاہی کہ اس معاملے میں تیری مرضی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم صادر ہوا کہ جس نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی اگرچہ وہ لاکھوں لاکھ ہوں میں سب کی کفایت کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اُن نے سب ایسے سیکڑوں واقعات صادر ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ طریقِ نبوت کے کمالات کی اعلیٰ بلندی پر فائز ہو گئے۔

(سید احمد کو نسبتِ قادریہ، نسبتِ نقشِ بندہ اور نسبتِ چشتیہ کیسے حاصل ہوئی؟ اس کی تفصیل شاہ اسماعیل دہلوی نے یوں بیان کی ہے کہ)

”حضرت غوث الثقلین اور حضرت بہاء الدین نقشِ بند کی روحوں میں ایک مہینے تک جھگڑا رہا کہ دونوں سید احمد کو اپنی طرف کھینچ لینا چاہتے تھے۔ ایک مہینے کے بعد شرکت پر صلح ہوئی۔ ایک دن دونوں کی روحیں سید احمد پر ظاہر ہوئیں اور ایک پہر تک دونوں نے بہ نفس نفیس پوری توجہ اور تاثیر فرمائی کہ اسی ایک پہر میں دونوں طریقوں کی نسبت سید احمد کو حاصل ہو گئی۔ اور نسبتِ چشتیہ اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک دن سید احمد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر مراقب ہوئے، اُن کی روح سے ملاقات ہوئی اور انھوں نے پوری توجہ فرمائی اس سبب سے انھیں نسبتِ چشت حاصل ہو گئی۔ اور بیان کیا ہے کہ حبِ عشقی کا انجام ربِّ ذوالجلال کے جمال کا مشاہدہ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا ہے۔ اولیا کے ایک طبقہ کا ذکر یوں کیا ہے کہ ”کہا جاسکتا ہے کہ یہ اولیا انبیا کے شاگرد ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انبیا کے ساتھی اور ہم استاذ

ہیں اور اُن کو انبیاء سے وہی نسبت ہے جو چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے۔“
اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو پورے طور پر ”تقویۃ الایمان“ اور
”کتاب التوحید“ کی عبارتوں سے متعارض ہیں۔ اس کے باوجود وہابیہ میں سے کسی نے بھی
اُس پر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگایا۔ بلکہ اُس کی امامت و پیشوائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔
وہابیہ کے لیے شیخ نجدی کی حیات میں نمونہ تھا کہ اُس نے چھ سو سال تک کے
اپنے مشائخ اور مشائخ کے مشائخ پر کفر و شرک کا حکم لگایا ہے مگر وہابیہ نے اس معاملے میں
اُس کی پیروی نہیں کی۔ قابلِ غور ہے کہ اس زمانے کے نجدی شیخ نجدی کے عقائد سے
کچھ منحرف ہو گئے ہیں، جس کا سبب وہ لا جواب اعتراضات ہیں جو اہل سنت نے شیخ
نجدی کے عقیدے پر وارد کیے ہیں۔ موجودہ نجدی کہتے ہیں کہ ”انبیاء کو اللہ کے بتانے
سے بعض غیوب کا علم حاصل ہے“ اور شیخ نجدی نے انبیاء کے لیے علمِ غیب کا بالکل انکار کیا
ہے۔ اسی طرح وہابیہ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ انسان امورِ عادیہ میں زندوں کا وسیلہ
حاصل کرے، اُن سے سفارش کرائے اور اُن سے مدد لے اور اُن کے لیے ایسے امور میں
تصرف کی قوت کا عقیدہ رکھے۔ لیکن مُردوں سے توسل و استعانت تو مطلقاً شرک ہے
خواہ وہ نبی سے ہو یا سید الانبیاء سے ہو، خواہ معمولی امر میں ہو۔ گویا اُن کا خیال ہے کہ زندہ
شخص تصرف کی قوت حاصل ہونے کے سبب امورِ عادیہ میں اللہ کا شریک ہو سکتا ہے اس
لیے کہ امرِ عادی میں اُسے تصرف کی قوت حاصل ہے اور مُردوں کا کسی چیز میں اللہ کا
شریک ہونا ممکن نہیں۔

اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی شخص خواہ زندہ ہو یا مُردہ،
کسی بھی امر میں خواہ معمولی ہو یا غیر معمولی، چھوٹا ہو یا بڑا، دشوار ہو یا آسان اللہ کا
شریک نہیں ہو سکتا۔ بادشاہت اور حکم سب کا سب ایک اللہ کے لیے ہے، اُس کا کوئی
شریک نہیں۔

وہابیہ نے شرک کا معنی سمجھنے میں غلطی کی ہے اور اُس معنی کے متعین کرنے میں
بھی جس کی وجہ سے قرآن نے بت پرستوں پر شرک کا حکم لگایا ہے اور انھوں نے اسنادِ
حقیقی اور اسنادِ مجازی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا اور شرک کے معنی کو اتنا وسیع کر دیا کہ وہ

فتنوں کا ظہور ۱۰۲ دیوبندیوں کے عقیدے

حرام بلکہ مکروہ، بلکہ مباح و مندوب، بلکہ واجب و فرض کو بھی شامل ہو گیا اور تمام مسلمانوں کو کافر کہا، حتیٰ کہ فرشتے اور انبیاء کو نہ چھوڑا بلکہ اُن کے شرک کا حکم اللہ جل جلالہ تک پہنچ گیا۔

ائمہ اور علمائے امت کی صراحت کے مطابق شرک کی تعریف مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) کسی کو واجب الوجود ہونے میں اللہ کا شریک ثابت کرنا (شرک ہے) جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔

(۲) یا کسی کو مستحق عبادت ہونے میں اللہ کا شریک ثابت کرنا جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے

(۳) یا کسی کو اللہ کا شریک بنانا اس معنی کے اعتبار سے کہ اُس کے لیے امر و اختیار کا ثبوت مستقل اور بالذات ہے۔

تو جس نے مخلوق میں سے کسی کو، مستحق عبادت گمان کیا یا اس کو واجب الوجود جانا یا اس کو اپنے وجود یا صفات میں سے کسی صفت یا کسی قوت میں مستقل بالذات تصور کیا، اُس نے یقیناً شرک کیا۔ اگرچہ اسے کسی معمولی سے معمولی معاملے میں ہی مستقل اور مختار بالذات مانے مثلاً اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے اور سننے یا دیکھنے میں یا کسی ذرّے کو حرکت دینے میں یا کسی غم زدہ کی فریاد رسی کرنے میں یا کسی مصیبت زدہ یا مظلوم کی مدد کرنے میں، یا کسی فقیر کو دولت مند بنانے میں وغیرہ خواہ وہ جس کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے زندہ ہو یا مُردہ، انسان ہو یا جن، فرشتہ ہو یا نبی، حیوان ہو یا جماد۔ ایسے ہی جو شخص کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مستحق عبادت ہے تو وہ مشرک ہے۔ اگرچہ اُس (مخلوق) کو کائنات کا خالق اور بالذات تصرف کرنے والا نہ مانے۔

بت پرستوں کا کفر یہ ہے کہ انھوں نے یہ گمان کیا کہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اس لیے یہ عبادت کے مستحق ہیں اور ان کی عبادت کے بغیر اللہ کی عبادت صحیح نہیں ہے کیوں کہ اللہ انتہائی بلند ہے تو ہم کیسے اُس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم ان بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بارگاہِ خداوندی تک پہنچا دیں لیکن کوئی عاقل مسلمان یہ گمان نہیں کرتا کہ کوئی نبی یا کوئی ولی مستحق عبادت ہے اور اُس کی پرستش کو

ملائے بغیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور نہ کوئی عاقل مسلمان یہ گمان کرتا ہے کہ کسی نبی یا ولی کو قدرت مستقلہ حاصل ہے تو جب یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو کوئی مسلمان مشرک نہ ہوگا، ہاں اپنے کسی خیال میں کاذب و خطا کار ہو سکتا ہے جیسے اُس نے کسی کے لیے کسی کام کی ایسی قوت مان لی جو اُس میں نہیں ہے تو یقیناً کاذب و خطا وار ہوگا۔ مثلاً یہ گمان کر لیا کہ پتھر بغیر کسی محرک کے آسمان کی طرف بلند ہو سکتا ہے اور اللہ نے بغیر بلند کرنے والے کے اس میں بلند ہونے کی قدرت پیدا کر دی ہے تو اُس کا یہ گمان کاذب و باطل ہے لیکن شرک نہیں ہے کیوں کہ اُس نے قدرتِ مزعومہ کی نسبت خالقِ جل و علا کی جانب کی ہے۔

لیکن مسلمانوں کا انبیاءِ اولیا کی طرف کسی امر واقع کی نسبت کرنا تو یہ بہ طریقِ مجاز ہوتا ہے اور یہ اسنادِ مجازی عرف، قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسے:

أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ (فصلِ بہار نے سبزی اگائی)، شَفَى الصَّبِيبُ الْمَرِيضَ (ڈاکٹر نے مریض کو شفا دی)، نَفَعَنِي الدَّوَاءُ (دوا نے مجھے فائدہ پہنچایا)، اور ضَرَّنِي الْغَدَاءُ (غذا نے مجھے نقصان پہنچایا) ان کے قائل کا مسلمان ہونا اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں اسنادِ مجازی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (سورہ زمر آیت ۴۲) دیتا ہے۔

اور.....:

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (السجدة آیت ۱۱) تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔

ان آیتوں میں ایک جگہ وفات دینے کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور دوسری جگہ ملک الموت کی طرف ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں جگہ اسنادِ حقیقی نہیں بلکہ پہلی جگہ حقیقی اور دوسری جگہ مجازی ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کا وہ قول جو انھوں نے حضرت مریم سے کہا تھا۔ قرآن میں یوں مذکور ہے:

لَا هَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ (مریم آیت ۱۹) تاکہ میں تجھے ایک ستمرا بیٹا دوں۔

ایسے ہی.....:

يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ (مزمل آیت ۱۷) اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔

اور زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا۔ (انفال آیت ۲) (اس نے ان کے ایمان کو ترقی دی) وغیرہ بہت سی مثالیں قرآن و حدیث اور انسلاف کے محاوروں میں موجود ہیں۔

ربا عادی اور غیر عادی کا فرق، تو یہ بے معنی ہے اور اُن کی تعین بھی مشکل ہے، کیوں کہ زمین سے آسمان تک کی مسافت کا طے کرنا فرشتوں کے لیے عادی ہے اور انسان کے لیے غیر عادی زمین کے دور دراز گوشوں میں بغیر سواری کے سفر کرنا انسان کے لیے غیر عادی ہے اور جن کے لیے عادی ہے۔ روئے زمین کو کف دست کی طرح دیکھنا ملک الموت کے لیے عادی ہے اور انسان کے لیے غیر عادی۔ جس نے انسان کے لیے ایسا امر ثابت کیا جو فرشتے اور جن کے لیے ہے تو اُس نے انسان کو فرشتوں اور جن کی قدرت میں شرک کیا نہ کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ کیوں کہ اُس نے انسان کے لیے اس قدرت کو اللہ کے دینے سے تسلیم کیا ہے اور اللہ کی قدرت مستقل اور بالذات ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اور انسان، فرشتے اور جن کو یہ قدرت اللہ کے عطا کرنے سے حاصل ہے تو اس میں شرک کہاں ہوا؟ زیادہ سے زیادہ کذب ہوگا۔ جب کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے اُس کو یہ قوت عطا کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اُسے یہ قوت عطا نہیں کی ہے اور اس گمان کا کذب کا کفر ہونا لازم نہیں ہے۔ ہاں بعض مقامات پر نصوص قطعیہ کی تکذیب کے سبب کفر ہوگا نہ کہ شریک کرنے کے سبب۔ مثلاً یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے فلاں کو نبوت یا رسالت عطا کی یا اُس پر وحی نبوت نازل فرمائی یا کسی فرشتے یا نبی کے واسطے کے بغیر اُسے ہم کلامی کا شرف بخشا جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے بعض اولیا اور اپنے شیخ سید احمد راے بریلوی کے متعلق گمان کیا ہے جس کی تفصیل اُس کی کتاب ”صراطِ مستقیم“ میں گزر چکی ہے۔

(۱) قرآن سے ثابت ہے کہ مخلوق کو خارق عادت امور پر قدرت حاصل ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں مذکور ہے:

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِلَيْكُمْ يَا تُبَيُّ
بَعْرَشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوْنِي
مُسْلِمِيْنَ ۝ قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ
الْحِجْنِ أَنَا أَتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ
مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ
أَمِيْنٌ ۝ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ
مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ، فَلَمَّا
رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا
مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۝

سلیمان نے فرمایا، اے درباریو! تم میں کون
ہے کہ وہ اُس کا تخت میرے پاس لے آئے،
قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر
ہوں۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت
حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ
حضور اجلاس برخاست کریں اور میں بے شک
اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض
کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے
حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے
پہلے۔ پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس
رکھا دیکھا، کہا کہ یہ رب کے فضل سے ہے۔

(النمل آیت ۳۸ تا ۴۰)

انسان کا ایک عظیم تخت کو شہر سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر میں پلک
جھپکتے ہی منتقل کر دینا خارقِ قدرت ہی تو ہے۔

(۲) قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے:

أَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ
اللّٰهِ وَأُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ
وَأُحْيِي الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا
تَدْخِرُوْنَ فِي بُيُوْتِكُمْ ط

کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت
بناتا ہوں پھر اُس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً
پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا
ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو
اور میں مُردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور
تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے

(آل عمران آیت ۴۹) گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ (کنز الایمان)

پرندے کو پیدا کرنا، مادر زاد اندھے کو شفا دینا، برص والے کو ٹھیک کرنا، مُردوں
کو زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دینا یہ سب غیر معمولی اور خارقِ عادت امور ہیں اور سیدنا
عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہیں۔

امام بخاری نے تاریخ میں اور طبرانی، عقیلی، ابن نجار، ابن عساکر، اور ابوالقاسم
اصہبانی نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا:

انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی باتیں سننے کی قوت بخشی ہے وہ قیامت تک میری قبر کے پاس کھڑا رہے گا اور جو بھی مجھ پر درود بھیجے گا وہ مجھ پر پیش کرے گا۔

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ (زاد الطبرانی) قَائِمٌ عَلَى قَبْرِى (زاد: إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فَمَا مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّى عَلَى صَلَاةٍ إِلَّا أَبْلَغْنِيهَا۔

علامہ زرقانی نے ”شرح مواہب“ میں اور علامہ مناوی نے ”شرح جامع صغیر“ میں فرمایا کہ ”اللہ نے اُس فرشتے کو مخلوق کی آواز سننے کا حاتمہ یعنی ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جن و انس وغیرہ میں سے ہر مخلوق کی بات سننے پر قادر ہے“ اور مناوی نے اتنا اور زیادہ کیا ہے ”چاہے جس جگہ بھی ہو“۔

مخلوق کے لیے اس طرح کی قوت کا ثابت کرنا وہابیہ کے نزدیک شرک ہے تو اُن کے گمان کے مطابق اللہ و رسول، روایت کرنے والے صحابی و محدثین، شرح کرنے والے علماء و مفسرین سب کے سب مخلوق میں اُس قوت کے ثبوت کا اعتقاد رکھنے کے سبب شرک کے مرتکب ہوئے۔

زندہ اور مُردے کا فرق بھی بے کار ہے کیوں کہ جو بھی شرک ہے وہ مُردے پر منحصر نہیں ہے۔ تو جب مُردے کے لیے کسی امر کا اثبات شرک ہوگا تو زندہ شخص کے لیے بھی اُس کا اثبات شرک ہوگا۔ حالاں کہ وہابیہ کا گمان ہے کہ مُردوں کے لیے بعض امور کا اثبات شرک ہے اور زندوں کے لیے بعینہ انہیں امور کا اثبات شرک نہیں ہے۔

یوں ہی ایک مخلوق اور دوسری مخلوق کے درمیان بھی فرق کرنا باطل ہے کیوں کہ اگر انسان کے لیے کسی امر کا اثبات شرک ہے تو جن فرشتہ اور مدبراتِ امر کے لیے بھی اُس امر کا اثبات شرک ہوگا۔ ایسے ہی اعمالِ صالحہ سے استعانت کا جائز ہونا اور صالحین سے استعانت کا ناجائز ہونا یہ فرق بھی لغو ہے کیوں کہ مخلوق کے اعمال بھی مخلوق اور ذات و صفاتِ باری تعالیٰ کا غیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“ اللہ نے تمہیں اور

تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا، تو اعمال سے استعانت کو جائز کہنا بھی غیر اللہ اور مخلوق ہی سے استعانت کو جائز کہنا ہے۔ یہ انتہائی نادانی اور بد عقلی کی بات ہے کہ اعمال کو استعانت کے قابل سمجھا جائے اور یہ کہ اُس میں شرک کا شائبہ تک نہیں (جب کہ اعمال مقبول بھی ہو سکتے ہیں اور مردود بھی۔ اور ہمارے پاس اس بات پر یقین کی طرف کوئی راہ نہیں کہ ہمارے اعمال بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہی ہیں) اور انبیا اور سید الانبیا علیہ وسلم السلام استعانت کے قابل نہیں ہیں۔ بلکہ اُن سے استعانت پر شرک ثابت ہوتا ہے جب کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ جس نے اُن کے مقبول بارگاہ ہونے میں شک کیا وہ مومن نہیں۔ بہر حال جب یہ ثابت ہو چکا کہ اعمال بھی غیر اللہ ہیں اللہ نہیں اور انبیا بھی غیر اللہ ہیں تو بعض کے لیے جواز کا حکم لگانا اور بعض کے لیے شرک ثابت کرنا اس طرح کی تفریق باطل ہے۔

رہا وہابیہ کا یہ گمان کہ انبیاء بعد وفات جہاد اور پتھر کے مثل ہو گئے اور اُن کے لیے سننے، سمجھنے، نصرت و اعانت اور چلنے پھرنے کی قوت باقی نہیں رہی تو یہ سارا گمان نصوص صریحہ کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہدا کی شان میں ارشاد فرمایا جب کہ وہ انبیا سے درجے میں کم ہیں:

اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انھیں مُردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں۔ (کنز الایمان)
اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انھیں مُردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں شاد

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كُنْ
تَشْعُرُونَ ۝ (سورہ بقرہ آیت ۱۵۴)
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ

(آل عمران آیت ۱۶۹، ۱۷۰) ہیں۔ (کنز الایمان)

تو اگر یہ لوگ (شہدا) جہاد اور پتھر ہیں تو آیت میں مذکور حیات، رزق اور فرح کا کیا معنی ہے؟

صحیح احادیث میں مسلمان مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیا جانا ثابت ہے تو اگر اُن کو سننے اور سمجھنے کی قوت حاصل نہیں تو اس حکم سے کیا مراد ہے؟ معراج کی احادیث میں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بیت المقدس میں انبیا کی امامت فرمائی پھر اُن سے آسمانوں میں ملاقاتیں ہوئیں۔ تو (کہیے) بیت المقدس میں رات اور آسمان میں ملاقات کرنے کا

کیا مطلب ہے؟ کیا نبی کریم ﷺ نے مُردوں اور پتھروں کی امامت فرمائی تھی اور انھیں سے آسمانوں میں ملاقاتیں کی تھیں؟ یا زندوں کی امامت فرمائی تھی جو باختیار ہیں اور عالم ملکوت میں چلنے پھرنے کی ایسی عظیم قوت رکھنے والے ہیں کہ کسی وقت وہ روئے زمین پر رہیں اور دوسرے لمحے آسمان کی بلندیوں میں سیر کریں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی ﷺ سے ملاقات کی اور رات دن میں پچاس وقت کی نماز کے حکم میں تخفیف کرانے کا مطالبہ کیا۔ اگر (معاذ اللہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام مردہ ہیں تو ملاقات کیسی؟ اور سوال کیسا؟ اور اگر رسول اللہ ﷺ امت کے لیے سفارش کرنے اور امر الہی میں گفتگو کرنے پر قادر نہیں تو کیسے آپ نے امت کی خاطر تخفیف صلاۃ کی سفارش کی اور اس معاملے میں بار بار اپنے رب سے مراجعت کی یہاں تک کہ پچاس میں سے صرف پانچ نمازیں باقی رہ گئیں۔ کیا بخاری و مسلم کی احادیث اور دیگر کتب صحاح و حسان سب اساطیر الاولین، اگلوں کی بے سرو پا داستانیں ہیں جن کو بیان کر کے محدثین نے کھلواڑ کیا ہے؟ جیسا کہ فرقہ اہل قرآن کا خیال ہے۔ کوئی مسلمان اُن بے شمار حدیثوں کو رد کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ جیسے اس بات کی جرأت نہیں کر سکتا کہ دورِ صحابہ سے لے کر آج تک کی تمام امت مسلمہ کو مشرک، کافر اور ایمان و شرک کے معنی سے بے خبر کہے۔ ہاں وہابیہ دین پر، صحابہ اور عام مسلمانوں پر بلکہ انبیاء و رسل پر حتیٰ کہ اللہ جلّ جلالہ پر بڑی جرأت کرتے ہیں۔ لہذا اُن سے بعید نہیں کہ تمام مخلوق کو بلکہ خود خالق کو بھی مشرک شمار کریں۔ (وَاللّٰهُ الْمُسْتَكِي) (اور اللہ ہی کی بارگاہ میں شکایت ہے)۔

لیکن وہ آیات وہ احادیث جن سے وہابیہ نے استدلال کیا ہے اُن سے اُن کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا بلکہ بعض کا اُن کے دعویٰ سے ادنیٰ تعلق بھی نہیں۔ تمام یا اکثر آیتیں جو بتوں کے حق میں نازل ہوئیں وہابیوں نے اُن کو مسلمان پر فٹ کر دیا جیسا کہ صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق خوارج کی عادت ہے (کہ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئیں اُن کو مسلمانوں پر جڑ دیا) اُس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ آیات تو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ”ساری قوتیں اللہ کے لیے ہیں“ مخلوق نفع و نقصان، فریادری اور مدد میں سے کسی چیز پر قادر نہیں، مخلوق کے لیے قوت و طاقت نہیں، حکم اللہ ہی کا ہے، سارے معاملات اللہ کے لیے

ہیں، مخلوق اور امر اور ملک سب اللہ ہی کے ہیں“ بلکہ آیتوں سے یہ ثابت ہے کہ ”اللہ ہی حی ہے، وہ ہی سمیع و بصیر ہے، وہی علیم و خبیر ہے“، تو آیتیں قدرت، سمع، بصر، علم و خبر اور حیات کو اللہ کے ساتھ خاص کر رہی ہیں اور قدرت عادیہ اور غیر عادیہ کے درمیان اور زندوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتیں۔ تو اگر ان آیات کو ان کے ظاہر پر برقرار رکھیں تو وہابیہ کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ تمام مخلوق پتھر اور بے جان ہیں۔ نماز، روزہ حج و زکاة، طواف و عبادت کسی چیز پر قادر نہیں اور نہ ہی زنا، جھوٹ، قتل اور نہ شراب نوشی پر قدرت ہے تو شریعت اور اس کے اوامر و نواہی سب بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ اور قرآن کا ان سے خطاب کرنا پتھر اور بے جان چیزوں سے خطاب کرنے کے مترادف ہوگا۔ وہابیہ نے علم غیب، تصرف اور اعانتِ مظلوم کے متعلق قدرت ذاتی اور قدرت عطائی کے درمیان کوئی فرق نہ کیا اور اس پر مطلقاً شرک کا حکم لگا دیا جس نے مخلوق میں سے کسی کے لیے ان صفات کو تسلیم کیا، اگرچہ اللہ کے بتانے اور اس کے عطا کرنے سے ہی، تو وہابیہ کو یہاں بھی قدرت ذاتیہ اور قدرت عطائیہ کے درمیان کوئی فرق نہ کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہر قوت، طاقت اور قدرت کو اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے۔ تو اگر کسی نے اس میں سے کچھ بھی غیر خدا کے لیے تسلیم کیا، اگرچہ خدا کے عطا کرنے سے ہی مانے تو اس نے بہت بڑا شرک کیا، مخلوق میں سے کوئی بھی نہ زندہ ہے نہ سننے والا، نہ دیکھنے والا، نہ علم و خبر رکھنے والا، نہ قدرت رکھنے والا۔ اور جو بھی اللہ کی ان خاص صفات میں سے کوئی صفت کسی مخلوق کے لیے ثابت کرے اگرچہ اللہ کے دینے اور عطا کرنے ہی سے مانے تو وہ تو حید و اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا اور دائرہ شرک و الحاد میں داخل ہو گیا، ورنہ صاف صاف بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف کچھ ایسی صفات ہیں جن کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص فرمایا ہے اور غیر اللہ کے لیے ان کا اثبات شرک ہے اور دوسری طرف کچھ ایسی صفات ہیں کہ انھیں بھی اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص فرمایا ہے مگر غیر اللہ کے لیے ان کا اثبات شرک نہیں ہے۔ دونوں قسم کی صفات میں فرق کیا ہے۔ وہابیہ کو یہ حق نہیں کہ یہاں ذاتی اور عطائی کا فرق بیان کریں اور اس کی بنیاد پر بعض صفات ماننے کو شرک اور بعض دیگر صفات ماننے کو شرک سے خالی کہیں۔ اس لیے کہ ذاتی اور عطائی کا فرق وہابیہ تسلیم نہیں کرتے اور بار بار اس پر رد کر چکے ہیں۔

اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بہ طور استقلال و اختیار ذاتی مخلوق میں سے کوئی کسی شے کا مالک اور کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے خواہ وہ چیز ذرّہ کے برابر یا اس سے بھی کم تر ہی ہو۔ جس نے مخلوق کے لیے مستقل ملک یا ذاتی قدرت ثابت کیا اگرچہ معمولی چیز اور حقیر ذرّہ کی نسبت بھی تو وہ مشرک ہو گیا لیکن اللہ کے دینے اور قدرت عطا کرنے سے ملک، تصرف، قدرت، علم، سمع، بصر وغیرہ ثابت کرنا شرک نہیں، اگرچہ سارے آسمان وزمین اور سارے بحر و بر کی بہ نسبت یہ قدرت ثابت کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ کاذب ہوگا اگر اللہ کا عطا کرنا ثابت نہ ہو اللہ کے لیے کوئی صفت عطائی ماننا کفر و الحاد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے کوئی بھی صفت کسی کے عطا کرنے سے نہیں ہے، وہ انتہائی جواد و کریم ہے، اس نے مخلوق پر انعامات کی بارش کی ہے۔ بالخصوص مقربین بارگاہ کو تو بہت زیادہ علم، ملک، تدبیر و تصرف عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بہت سارے امور ان کی طرف منسوب فرمائے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

(۱) قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي

تم فرماؤ، تمہیں وفات دیتا ہے موت کا

وَكُلَّ بَكُمْ۔ (السجده: ۱۱)

فرشتہ، جو تم پر مقرر ہے۔ (کنز الایمان)

اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت

میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک

مارتا وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی اور تو مادر

زاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم

سے شفا دیتا اور جب تو مردوں کو میرے حکم

سے زندہ نکالتا۔ (کنز الایمان)

اور انہیں کیا برا لگا یہی نا کہ اللہ و رسول

نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

(کنز الایمان)

اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اُس پر راضی ہوتے

جو اللہ و رسول نے اُن کو دیا اور کہتے ہمیں

اللہ کافی ہے۔ اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے

فضل سے اور اُس کا رسول ہمیں اللہ ہی

کی طرف رغبت ہے۔ (کنز الایمان)

(۲) وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ

الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ

طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ

وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، وَإِذْ تُخْرِجُ

الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔

(المائدہ - ۱۱۰)

(۳) وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔

(التوبہ - ۷۴)

(۴) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ

وَأَنَا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝

(التوبہ: ۵۹)

(۵) اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْهِ۔
(الاحزاب : ۳۷) جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اُسے نعمت دی۔ (کنز الایمان)

(۶) لَا یَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ اَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝
لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمن کے پاس قرار رکھا ہے۔

(مریم - ۸۷) (کنز الایمان)

(۷) وَلَا یَمْلِكُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ۝
اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

(الزخرف - ۸۶) (کنز الایمان)

تو جنہوں نے حق کی گواہی دی وہ شفاعت کے مالک ہوئے۔ اور وہ عیسیٰ، عذیر اور ملائکہ علیہم السلام ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے پیمان رکھا وہ شفاعت کے مالک ہوئے وہ اللہ کے دوست اور اولیا ہیں۔ یہ آیات شیخ نجدی اور اسماعیل دہلوی کے عقائد کا رد کر رہی ہیں۔ اُن کا قول ہے کہ ”اللہ کسی کو اشارہ کرے گا تو وہ شفاعت کرے گا تو اُس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، یہ وہی شفاعت بالاذن ہے جو لا شفاعت کے درجہ میں ہے۔“

(۸) فَالْمُدَبِّرَاتِ اُمْرًا۔ (النازعات - ۵) پھر کام کی تدبیر کریں۔ (کنز الایمان)

(یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”یَدْبِرُ الْأُمُورَ“ (الرعد ۲) ”اور وہ امور میں تدبیر فرماتا ہے۔““ حالاں کہ فرشتے آسمان وزمین کے امور میں اللہ کے اذن اور اُس کی عطا سے تدبیر فرماتے ہیں اور عالم میں تصرف کرتے ہیں) اور آیت کی ایک دوسری توجیہ ہے اور قرآن متعدد معانی والا ہے جیسا کہ ابو نعیم نے بہ واسطہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے اور ائمہ کرام ہمیشہ اُس سے اُس کے معانی پر استدلال کرتے رہے ہیں اور یہ قرآن کے عظیم وجود اعجاز سے ہے۔ علامہ بیضاوی نے سورہ ”النازعات“ میں ذکر کردہ صفات کی ایک دوسری توجیہ کرتے ہوئے فرمایا۔

أَوْ صِفَاتِ النَّفُوسِ الْفَاضِلَةِ
حَالِ الْمُفَارَقَةِ فَإِنَّهَا تُنَزَّعُ
عَنِ الْأَبْدَانِ غَرَقًا أَوْ
نَزْعًا شَدِيدًا. مِنْ اغْرَاقِ
النَّارِ فِي الْقُوسِ فَتَنْشِطُ
إِلَى عَالَمِ الْمَلَكُوتِ
وَتَسْبُحُ فِيهِ فَتَسْبِقُ إِلَى
حِظَائِرِ الْقُدُسِ فَتَصِيرُ
لِشَرَفِهَا. وَقُوَّتِهَا مِنْ
الْمُدَبِّرَاتِ.

یا یہ صفات نفوس فاضلہ اور ارواح کاملہ کی ہیں جدا
کیے جانے کی حالت میں، کہ یہ روہیں بہت زیادہ
سختی کے ساتھ جسموں سے کھینچی جاتی ہیں۔ یہ
”اغراق النازع فی القوس“ سے ماخوذ ہے
۔ (اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ غرقا،
اغراق کا مصدر ہے زوائد کو جذب کر کے) پھر عالم
ملکوت کی طرف روانہ ہوتی ہیں اور فضاے بسیط
میں تیرتے ہوئے حظائر قدس کی طرف تیزی سے
پرواز کرتی ہیں پھر اپنے شرف اور قوت کے باعث
مدبرات امر میں سے ہو جاتی ہیں۔

نسب، علم اور طریقت میں شاہ اسماعیل دہلوی کے جد امجد شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی نے فرمایا۔

فَإِذَا مَاتَ انْقَطَعَتِ الْعَلَاقَاتُ
وَرَجَعَ إِلَى مِزَاجِهِ. فَيَلْتَحِقُ
بِالْمَلَائِكَةِ، وَصَارَ مِنْهُمْ وَأَلْهِمَ
كَالْهَامِهِمْ، وَيَسْعَى فِيمَا يَسْعَوْنَ
وَرُبَّمَا اشْتَغَلَ هَوْلًا بِإِعْلَاءِ
كَلِمَةِ اللَّهِ، وَنَصَرَ حَزْبَ اللَّهِ،
وَرُبَّمَا كَانَ لَهُمْ لَمَّةٌ خَيْرٌ بِأَبْنِ
آدَمَ، وَرُبَّمَا اشْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى
صُورَةٍ جَسَدِيَّةٍ اشْتِاقًا شَدِيدًا،
نَاشِئًا مِنْ أَصْلِ جَبَلَتِهِ فَخَرَعَ
ذَلِكَ أَبًا مِنَ الْمَثَالِ، وَاخْتَلَطَتْ
بِهِ قُوَّةٌ مِنْهُ بِالنَّسَمَةِ الْهَوَائِيَّةِ،
وَصَارَ كَالْجَسَدِ النُّورَانِيِّ،
وَرُبَّمَا اشْتَاقَ بَعْضُهُمْ إِلَى
مَطْعُومٍ وَنَحْوِهِ فَأَمَدَ فِيمَا اشْتَهَى
قَضَاءً لِشَوْقِهَا - (حجة الله
البالغة تصنيف شاہ ولی اللہ
دہلوی)

جب موت آتی ہے تو روح کا تعلق جسم سے
منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اصل کی طرف
لوٹ جاتی ہے پھر فرشتوں کے ساتھ لاحق
ہو کر انہیں میں سے ہو جاتی ہے اور فرشتوں
کی طرح الہام اور ان کے کاموں میں
کوشش کرتی ہے۔ بسا اوقات یہ روہیں
اعلاء کلمۃ اللہ میں مشغول ہوتی ہیں اور اللہ
کی جماعت کی مدد کرتی ہیں اور بسا اوقات
ان کا آدمی سے بہتر تعلق ہوتا ہے اور بعض
روحوں کو جسمانی صورت کا بڑا شوق ہوتا
ہے یہ ایسا شوق ہے جو ان کی اصل سرشت
سے نکلتا ہے تو یہ ایک مثالی جسم بنا لیتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہوائی جان کے باعث
ایک قوت مختلط ہو جاتی ہے اور وہ ایک
نورانی جسم کی طرح ہو جاتا ہے اور بعض
روہیں بسا اوقات کھانے وغیرہ کی خواہش
کرتی ہیں تو ان کی خواہش کی تکمیل کے
لیے ان کی مدد کی جاتی ہے۔

یہ شاہ ولی اللہ دہلوی وہی ہیں جن کی طرف فرقہ اہل حدیث دیوبندی، مودودی، تبلیغی، اور ندوی سبھی اپنے کو منسوب کرتے ہیں اور اس نسبت کو پسند کرتے ہیں۔ ”رسالة التوحید، ترجمہ تقویۃ الایمان“ کے مصنف ابوالحسن علی ندوی شاہ ولی اللہ اور اُن کی کتاب ”حجة الله البالغة“ کی خوب تعریف کرتے ہیں اور اپنے رسالہ کے ہر شمارے میں یہ اعلان شائع کرتے ہیں کہ اُن کا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مذہب وہی ہے جو شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے۔ اور اُن کو یہ نظر نہیں آتا کہ ”رسالة التوحید“ اور ”تقویۃ الایمان“ کے حکم کے مطابق شاہ صاحب شرک اکبر میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کے دو مذہب اور دو رویے ہیں۔ یہی حال فرقہ اہل حدیث کا بھی ہے۔ اُس نے بھی شاہ صاحب کو اپنا پیشوا اور امام مانا ہے جب کہ اُس کا ایمان قرآن و حدیث اور اجماع سے زیادہ تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید پر ہے۔

اسی طرح کی بات ہندوستان میں وہابیوں کے معلم اول شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ”صراط مستقیم“ کے حوالے سے پہلے گزر چکی ہے۔

(۹) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ (المائدة۔ ۵۵)
اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک
دوسرے کے رفیق ہیں۔
اور فرمایا۔

مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ۔ (کنف)
(۲۶)

(۱۰) فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ
بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (تحریم۔ ۴)

تو بیشک اللہ اُن کا مددگار ہے اور جبرئیل
اور نیک ایمان والے اور اُس کے بعد
فرشتے مدد پر ہیں۔

(۱) صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا
عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ
الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ
مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ
وَنَسِيَ مَنْ نَسِيَ.

رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان
کھڑے ہوئے تو ابتداءے آفرینش
سے جنتیوں کے جنت میں اور
جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے
تک کی خبر دی جس نے یاد رکھا، یاد
رکھا اور جو بھول گیا، بھول گیا۔

(۲) صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے۔

فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمْنَا
أَحْفَظُنَا.

تو جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اُس کی ہمیں خبر
دی تو ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جو اُسے زیادہ یاد
رکھے والا ہے۔

(۳) مشکوٰۃ باب الفتن میں بحوالہ کی طرح صحیحین حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے۔

مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ
حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَ مَنْ
نَسِيَ.

اس مقام میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا
کچھ نہ چھوڑا بلکہ اُسے بیان فرما دیا۔ تو
جس نے یاد رکھا، یاد رکھا اور جو بھول
گیا، بھول گیا۔

(۴) صحیح مسلم میں حضرت ثوبان کی روایت ہے جیسا کہ مشکوٰۃ میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِيَ الْأَرْضِ
فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
وَمَغَارِبَهَا.

اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ
دیا تو میں نے اُس کے مشرق و مغرب کو
دیکھ لیا۔

(۵) معجم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جیسا کہ زرقانی کی
شرح مواہب میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا
وَالِى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ.

یقیناً اللہ نے میرے لیے دنیا پیش کر دی تو میں اس
کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے
اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنی یہ ہتھیلی دیکھتا ہوں۔

انبیاء کے لیے علم غیب کے ثبوت میں کثیر احادیث موجود ہیں جن کو علما نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ (النحل آیت: ۸۹)

روشن بیان۔

علامہ امام احمد رضا نے اپنی کتاب ”الدولة المكية بالمادة الغيبية“ میں فرمایا۔ ”تو قرآن عظیم گواہ ہے اور اُس کی گواہی کس قدر عظیم ہے کہ وہ ہر چیز کا تبیان ہے اور تبیان اُس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصلاً پوشیدگی باقی نہ رکھے کہ زیادتِ لفظ زیادتِ معنی پر دلیل ہوتی ہے اور بیان کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے اور وہ، وہ ہیں جن پر قرآن اترا، ہمارے سردار رسول اللہ ﷺ۔ اور اہل سنت کے نزدیک شے ہر موجود کو کہتے ہیں تو اُس میں جملہ موجودات داخل ہو گئے، فرش سے عرش تک اور شرق سے غرب تک، اور حالتیں اور حرکات و سکنات اور پلک کی جنبشیں اور نگاہیں اور دلوں کے خطرات اور ارادے اور اُن کے سوا جو کچھ ہے، اور انھیں موجودات میں سے لوح محفوظ کی تحریر ہے تو ضرور ہے کہ قرآن عظیم میں اُن تمام چیزوں کا بیان روشن اور تفصیل کامل ہو۔“

اور یہ بھی ہم اسی حکمت والے قرآن سے پوچھیں کہ لوح میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے۔

”كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ“ (انفس آیت: ۵۳) ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔

اور فرماتا ہے:

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ

اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک

مُبِينٍ۔ (یس آیت: ۱۲)

بتانے والی کتاب (کنز الایمان)

اور فرماتا ہے:

وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ

کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي

اور نہ کوئی تر و خشک مگر ایک روشن کتاب

كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ (انعام آیت: ۵۹)

میں ہے۔ (کنز الایمان)

اور بیشک صحیح حدیثیں بیان فرما رہی ہیں کہ روزِ اول سے آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب لوحِ محفوظ میں لکھا ہے یہاں تک کہ جنت و دوزخ والے اپنے اپنے ٹھکانے میں جائیں۔ اور وہ جو ایک حدیث میں فرمایا کہ ”اَبَدُ“ تک سب حال اُس میں لکھا ہے اُس سے یہی مراد ہے اس لیے کہ کبھی ”اَبَدُ“ بولتے ہیں اور اُس سے آئندہ کی مدت طویل مراد لیتے ہیں جیسا کہ بیضاوی میں ہے اور اُسی کو ”مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“ کہتے ہیں۔ اور بیشک علمِ اصول میں بیان کر دیا گیا کہ۔

(۱) نکرہ مقام نفی میں عام ہوتا ہے تو جائز نہیں کہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیان سے چھوڑ دی ہو۔

(۲) اور کل کا لفظ عموم پر ہر نص سے زیادہ واضح ہے تو روا نہیں کہ بیانِ روشن اور تفصیل سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو۔

(۳) اور یہ کہ عام افادہ استغراق میں یقینی ہے اور یہ کہ نصوص کو ظاہر پر محمول کرنا واجب ہے جب تک کوئی صحیح دلیل اُس کو نہ پھیرے۔

(۴) اور یہ کہ جب تک کوئی دلیل مجبور نہ کرے تخصیص و تاویل، بات کا بدلنا اور پھیرنا ہے ورنہ شرعِ جلیل سے امان اٹھ جائے۔

(۵) اور یہ کہ حدیثِ آحاد اگرچہ کیسے ہی اعلیٰ درجہ صحت پر ہو عموم قرآن کی تخصیص نہیں کر سکتی۔ بلکہ اُس کے سامنے مضحمل ہو جائے گی۔ پھر حدیث کے نیچے اور کسی قیل وقال کی کیا گنتی ہے۔

(۶) اور یہ کہ جو تخصیص کلام سے جدا ہو وہ اُس کا نسخ ہے اور خبر قابلِ نسخ نہیں۔

(۷) اور یہ کہ تخصیص عقلی عام کو اُس کی قطعیت سے نہیں اتارتی۔

(۸) اور یہ کہ جو چیز تخصیص عقلی کے سبب عام کے کلیہ سے نکل جائے اسے سند بنا کر کسی ظنی دلیل سے تخصیص نہیں کر سکتے۔

تو اب بحمد اللہ تعالیٰ عرشِ تحقیق اس پر مستقر ہوا کہ ہمارے نبی ﷺ تمام ”مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“ کو جانتے ہیں اور جب کہ تمہیں معلوم ہو چکا کہ نبی ﷺ کا علم قرآنِ عظیم سے مستفاد ہے اور ہر چیز کا روشن بیان اور ہر شے کی تفصیل ہونا اس کتابِ کریم کی

صفت ہے نہ کہ اُس کی ہر ہر آیت یا ہر ہر سورت کی اور قرآن عظیم دفعۃً نہ اتر بلکہ تقریباً تیس برس میں تھوڑا تھوڑا اتر۔ جب کوئی آیت یا سورت اترتی نبی ﷺ کے علموں پر اور علوم بڑھاتی یہاں تک کہ جب قرآن عظیم کا نزول پورا ہوا ہر چیز کا مفصل روشن بیان پورا ہو گیا اور اللہ عز و جل نے اپنے حبیب ﷺ پر اپنی نعمت تمام کر دی جیسا کہ قرآن عظیم میں اُس کا وعدہ فرمایا تھا۔

تو تمامی نزول سے پہلے اگر نبی ﷺ سے بعض انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے اُن کا ذکر تم سے نہ کیا اور منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ تم انہیں نہیں جانتے یا نبی ﷺ نے کسی قصہ یا معاملہ میں توقف فرمایا یہاں تک کہ وحی اتری اور علم لائی تو یہ نہ اُن آیتوں کے منافی ہے اور نہ نبی ﷺ کے احاطہ علم کا نافی جیسا کہ اہل انصاف پر مخفی نہیں۔ (الدولة المکیة تصنیف امام احمد رضا)

امام احمد رضا نے کتاب کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ علم کی دو تقسیمیں ہیں علم کی ایک تقسیم اُس کے مصدر (جہاں سے وہ صادر ہوا) کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسری تقسیم اُس کے متعلق (فتح لام جس سے وہ متعلق ہوا) کے اعتبار سے ہے۔ اور اُن سے ایک اور تقسیم نکلتی ہے اس اعتبار سے کہ تعلق کس طرح کا ہوا۔

پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ علم یا تو ذاتی^۱ ہے اگر اُس کا مصدر، ذاتِ عالم ہے اُس کے غیر کو اُس میں دخل نہ ہونہ یوں کہ غیر کی عطا سے ہو، نہ یوں کہ غیر اُس میں کسی طرح سبب بنے، یا عطائی^۲ ہے جب کہ غیر کی عطا سے ہو۔ پہلی قسم مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص اور اُس کے غیر کے لیے محال ہے اور جو اُس میں سے کوئی حصہ جہاں بھر میں کسی کے لیے ثابت کرے اگرچہ ایک ذرہ سے کم تر سے کم تر وہ یقیناً کافر و مشرک ہوا اور تباہ و برباد ہوا۔ اور دوسری قسم مولیٰ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے لیے ممکن نہیں اور جو اس طرح کا کوئی علم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہوا اور ایسی چیز لایا جو شرک اکبر سے بھی زیادہ خبیث و شنیع ہے۔ (اس لیے کہ مشرک تو وہ ہے جو اللہ کے برابر دوسرے کو جانے اور اُس نے غیر خدا کو خدا سے برتر سمجھا)

اور رہی دوسری تقسیم تو یہ ہے کہ علم دو قسم ہے ایک مطلق علم^۳، اور اُس سے میری

مراد وہ مطلق ہے جو علم اصول کی اصطلاح ہے جس کا ثابت کرنا کسی ایک فرد کا ثبوت چاہتا ہے اور نفی کرنا کل افراد کی نفی بتاتا ہے۔ اور دوسری، علم مطلع^۲، اور اُس سے میری مراد وہ ہے جو عموم و استغراق حقیقی کا مفاد ہے، جس کا ثبوت نہیں ہوتا جب تک کہ جملہ افراد موجود نہ ہوں۔ اور صرف کسی ایک فرد کی نفی سے منتفی ہو جاتا ہے۔ اور یہ علم تعلق کے اعتبار سے دو طرح کا ہے۔ ایک انجمالی^۳، دوسرے تفصیلی^۴ کہ جس میں ہر معلوم جدا اور ہر مفہوم دوسرے سے ممتاز ہو۔ یعنی عالم کو جتنے معلومات ہوں کل یا بعض۔ تو اس دوسری تقسیم میں یہ چار قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وہ ”علم مطلق تفصیلی“ ہے۔ جس پر آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

(کنز الایمان)

(فتح آیت ۲۶)

اس لیے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کریم اور اپنی غیر متناہی صفتوں اور ان سب حادثوں کو جو موجود ہوئے اور ان کو جو ابد تک موجود ہوتے رہیں گے اور تمام ممکنات کو جو نہ کبھی موجود ہوئے اور نہ کبھی موجود ہوں بلکہ تمام محالات کو بھی جانتا ہے۔ تو تمام مفہومات میں سے کوئی چیز علم الہی سے باہر نہیں۔ ان سب کو پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے ازل سے ابد تک۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غیر متناہی، اور اُس کی صفتیں غیر متناہی اور ان میں سے ہر صفت غیر متناہی، اور عدد کے سلسلے غیر متناہی ہیں۔ اور ایسے ہی ابد کے دن اور اُس کی گھڑیاں اور اُس کی آئیں اور جنت کی نعمتوں میں سے ہر نعمت اور جہنم کے عذابوں میں سے ہر عذاب اور جنتیوں اور دوزخیوں کی سانسیں اور ان کی پلکوں کا جھپکنا اور ان کی جنبشیں اور ان کے سوا اور چیزیں سب اُس کے علم میں ہیں اور غیر متناہی ہیں۔ اور سب اللہ تعالیٰ کو ازل و ابد میں کامل تفصیلی احاطہ کے ساتھ معلوم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں غیر متناہی کے سلسلے غیر متناہی بار ہیں۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر ہر ذرے سے متعلق غیر متناہی علوم ہیں۔ اس لیے کہ ہر ذرے کو ہر ذرے سے جو ہو چکا یا آئندہ ہو گا یا ممکن ہے کہ ہو کوئی نہ کوئی نسبت، قرب و بعد و جہت میں ہوگی جو زمانوں میں بدلے گی ان مکانوں کے بدلنے سے جو واقع یا ممکن ہے روز اول سے زمانہ

غیر محدود تک۔ اور یہ سب اللہ عز وجل کو بالفعل معلوم ہیں تو مولیٰ تعالیٰ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے۔ گویا وہ اہل حساب کی اصطلاح پر غیر متناہی کی تیسری قوت ہے جسے مکعب کہتے ہیں کہ ایک عدد کو جب اُسی عدد میں ضرب دیا جائے تو مجذور ہوتا ہے اور جب مجذور کو اُسی عدد میں ضرب دیا جائے تو مکعب ہو جاتا ہے اور یہ سب باتیں روشن ہیں ہر اُس شخص کے نزدیک جو اسلام سے کچھ بھی حصہ رکھتا ہے۔

اور معلوم ہے کہ کسی مخلوق کا علم اُن واحد میں غیر متناہی کئی بالفعل کو پوری تفصیل کے ساتھ کہ ہر فرد دوسرے سے بروجہ کامل ممتاز ہو محیط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ امتیاز جب ہی ہوگا کہ ہر فرد کی جانب خصوصیت کے ساتھ لحاظ کیا جائے اور غیر متناہی لحاظ ایک اُن میں نہیں حاصل ہو سکتے۔ تو مخلوق کا علم اگرچہ کتنا ہی کثیر و بسیار ہو یہاں تک کہ عرش و فرش میں روز اول سے روز آخر تک اور اُس کے کروڑوں مثل سب کو محیط ہو جائے جب بھی محدود بالفعل ہی ہوگا۔ اس لیے کہ عرش و فرش دو گھیرنے والی حدیں ہیں اور روز اول سے روز آخر تک یہ دوسری دو حدیں ہوئیں۔ اور جو دو حاصروں کے درمیان محصور ہو وہ ضرور متناہی ہوگا۔ ہاں علم مخلوق میں غیر متناہی بہ معنی لَا تَقِفُ عِنْدَ حَدٍ (جو کسی خاص حد پر نہ رکے) ممکن و درست ہے اور غیر متناہی بہ معنی لَا تَقِفُ عِنْدَ حَدٍ علم باری میں محال ہے اس لیے کہ اُس کے علوم و صفات تجد و اور نو پید ہونے سے برتر ہیں تو ثابت ہوا کہ غیر متناہی کئی بالفعل علم الہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور غیر متناہی بمعنی لَا تَقِفُ عِنْدَ حَدٍ اُس کے بندوں کے علم سے خاص ہے۔ اور اول یعنی غیر متناہی کئی بالفعل کا حصول غیر باری تعالیٰ کے لیے نہ ہوگا۔

باقی تین قسمیں یعنی علم مطلق اجمالی اور مطلق علم اجمالی و تفصیلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں۔ الخ (کچھ تفصیل کرنے کے بعد فرمایا) تو ثابت ہوا کہ وہ علم جو اللہ عز وجل کے ساتھ خاص ہونے کے لائق ہے وہ نہیں مگر علم ذاتی اور علم مطلق تفصیلی، کہ جمیع معلومات الہیہ کو استغراق حقیقی کے ساتھ محیط ہو۔ تو جن آیتوں میں غیر خدا سے علم کی نفی آئی ہے اُن میں ضروری ہے کہ یہی دونوں معنی مراد ہوں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ علم کے لیے ثابت کر سکتے ہیں وہ علم عطائی ہے خواہ علم مطلق اجمالی ہو یا مطلق علم

تفصیلی یا اجمالی۔ تو یہی قسم اُن آیتوں سے مراد ہے جن میں بندوں کے لیے علم غیب کا اثبات ہے (ملخصاً)

وہابیہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ساری مخلوقات کے علوم پورے طور سے حاصل ہو جائیں تو لازم آئے گا کہ اُس کا علم خدا کے علم کے برابر ہو جائے۔ لیکن یہ شبہ اس قابل نہیں کہ کسی مسلمان کے دل میں اس کا خطرہ بھی گزرے، کیا اندھوں کو یہ نہیں سوچتا کہ۔

- (۱) اللہ کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی۔
- (۲) اللہ کا علم اُس کی ذات کے لیے واجب ہے اور مخلوق کا علم اُس کے لیے ممکن۔
- (۳) اللہ کا علم ازلی، سرمدی قدیم حقیقی ہے اور مخلوق کا علم حادث ہے۔ اس لیے کہ تمام مخلوق حادث ہے اور صفت موصوف سے پہلے نہیں ہو سکتی۔
- (۴) اللہ تعالیٰ کا علم غیر مخلوق ہے اور مخلوق کا علم مخلوق ہے۔
- (۵) اللہ تعالیٰ کا علم کسی کے زیرِ قدرت نہیں اور مخلوق کا علم اللہ کی قدرت اور قہر و اثر کے تحت ہے۔

(۶) علم الہی کا ہمیشہ رہنا واجب ہے اور علم مخلوق کا فنا ہونا ممکن ہے۔

(۷) علم الہی کسی طرح بدل نہیں سکتا اور علم مخلوق میں تغیر روا ہے۔

ان تفرقوں کے ہوتے ہوئے علم الہی اور علم خلق میں برابری کا وہم انھیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جو خدا کی لعنت میں گرفتار ہیں اور رب نے جن کی سماعت و بصارت سلب کر لی ہو۔ یہ فرق ایسے زبردست ہیں کہ انھیں دیکھتے ہوئے علم مخلوق اور علم خالق میں صرف (ع، ل، م) یعنی محض نام کی شرکت رہ جاتی ہے اور ہم تو اس پر دلائل قاہرہ قائم کر چکے ہیں کہ مخلوق کا علم تمام معلومات الہیہ کا احاطہ کر لے۔ یہ عقلاً، شرعاً ہر طرح قطعاً محال ہے۔

اور وہابیہ جب ائمہ کے متبعین کو سنتے ہیں کہ وہ ائمہ کی پیروی اور قرآن و حدیث کے اتباع سے نبی ﷺ کے لیے روزِ اول سے روزِ آخر تک کی تمام گزشتہ اور آئندہ باتوں کا علم ثابت کرتے ہیں تو یہ وہابی اُن پر شرک و کفر کا حکم لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے علم

الہی سے علم نبی ﷺ کو برابر کر دیا۔ یہ حکم لگانے والے خود ہی خبط و غلطی میں پڑے ہیں اور شرک و کفر کے گڑھے میں گرے ہیں۔ اس لیے کہ یہ محدود، محصور، اور معدود علم مخلوق کے لیے ثابت کرنے میں جب انہوں نے علم الہی سے مساوات مان لی تو اس بات کے معتقد ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بس اتنی ہی قلیل، صغیر، کمتر اور معمولی مقدار میں ہے۔ کیوں کہ علم الہی اُن کے نزدیک اس مقدار سے زیادہ ہوتا تو زیادہ کم کے برابر کیسے ہو جاتا تو وہ مساوات کا حکم نہ کرتے۔ لیکن وہ اس کا حکم لگا رہے ہیں تو اللہ ہی کے علم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں اور زبردستی اسے ناقص بتا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے فتنوں سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ (الدولة المکیة ملخص)

اس نئے، گمراہ اور سوادِ اعظم سے خارج فرقہ کا بیان بسط و تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ اس سبب سے کہ اُس کا فتنہ سخت، اُس کا فساد عام اور اُس کا فریب مضر ہے۔ اللہ ہی صراطِ مستقیم کی ہدایت دینے والا ہے۔ اس قدر بسط و تفصیل کے باوجود بہت سی بحثیں باقی رہ گئی ہیں جو علمائے اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اہل بصارت و بصیرت کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمدہ فہم اور اچھی نیت عطا فرمائے۔ اور جو مکمل بسط و تفصیل کا خواہش مند ہو وہ علما کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔

مذکورہ گمراہی کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے اس مقام پر وہابیوں کے ایک قائد مسٹر ابوالکلام آزاد کا بیان نقل کرنا مناسب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں:

”والد مرحوم (مولانا خیر الدین) کہا کرتے تھے کہ گمراہی کی موجود ترین ترتیب یوں ہے پہلے وہابیت، پھر نیچریت، نیچریت کے بعد تیسری قدرتی منزل جو الحادِ قطعی کی ہے اُس کا وہ ذکر نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ نیچریت ہی کو الحادِ قطعی سمجھتے تھے۔ لیکن میں تسلیم کرتے ہوئے اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ تیسری منزل الحاد ہے اور ٹھیک ٹھیک مجھے یہی پیش آیا۔ سرسید مرحوم (بانی نیچریت) کو بھی پہلی منزل وہابیت ہی کی پیش آئی تھی۔“

(”آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی“ ص ۳۵۹ بار دوم نومبر ۱۹۶۵ء مکتبہ اشاعت

القرآن دہلی)

اُسی کتاب میں ص ۳۶۲ پر ہے۔

”میں نے سرسید سے بڑی چیز، جو اُس وقت پائی تھی وہ یہی ترک تقلید تھی، مفسرین کی، فقہاء کی، محدثین کی، متکلمین کی، تمام علما کی، تیرہ سو برس کے تمام اجتماعی عقائد و مسلمات کی، اور اُن کروڑوں اور ان گنت مسلمانوں کی جو تیرہ صدیوں میں گزر چکے، تاہم میں خود سرسید کا نہ صرف مقلد اعمیٰ تھا بلکہ تقلید کے نام سے پرستش کرتا تھا۔“

اُن کا ایک قول اور ملاحظہ فرمائیے۔

”سورج نکل آیا مگر میں نے نماز نہیں پڑھی۔ دن بھر یہی حالت رہی کہ کبھی ملامت کا احساس جاگ اٹھتا اور کبھی دماغ میں توہمات سے آزاد کا فخر و غرور محسوس ہوتا۔“

اُس کے بعد بالالتزم نماز ترک کر دی، تھوڑے ہی دنوں کے بعد عید آگئی اُس میں شرکت ناگزیر تھی۔ چنانچہ دو گانہ عید پڑھا، لیکن پھر اُس پر سخت ندامت ہوئی اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔

(آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ص ۱۳۹۳ اشاعت القرآن دہلی)

مؤرخین اور ماہرین سیاست کا بیان ہے کہ شیخ نجدی محمد بن عبدالوہاب، مرزا غلام احمد قادیانی، سید احمد نیچری، اور اسماعیل دہلوی یہ سب برطانوی سامراج کے لگائے ہوئے پودے تھے جنہیں اُس نے اس مقصد سے لگایا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی سطوت اور جہاد کا جذبہ سلب کر لے اور اُن کے اندر مغربی تمدن اور مغربی افکار کی محبت پیدا کر کے اُن کا شیرازہ منتشر کر دے تاکہ وہ متحد رہ کر فرنگی سامراج کا مقابلہ نہ کر سکیں اور اُن لوگوں نے اُس کے اکثر مقاصد کی تکمیل بھی کی۔ چنانچہ قادیانی نے جہاد کو حرام ٹھہرایا اور اُس سے ایسی نفرت دلائی کہ دلوں سے جذبہ جہاد ختم ہو گیا۔ اور نیچری نے مغربی افکار و تمدن کی محبت نئے تعلیم یافتہ افراد کے دلوں میں اس حد تک بھر دی کہ وہ

اندھے بہرے ہو کر مغربی افکار و خیالات کو اسلامی نظریات پر ترجیح دینے لگے اور مغربی تمدن پر لپکتے ہوئے ٹوٹ پڑے۔ اور شیخ نجدی اور اسماعیل دہلوی نے ایک نئے مذہب کی بنا ڈالی اور مسلمانوں کو ائمہ اور علمائے سلف سے دور کر کے اُن کا شیرازہ منتشر کر دیا اور اُن میں وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، تبلیعی، اور مودودی جیسی جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ جنہوں نے مذہب قدیم پر قائم رہنے والے اہل سنت کی بھرپور مخالفت کی اور اپنے باطل شبہات اور کمزور دلائل کے باعث اہل سنت پر لفر و شرک کا حکم لگا دیا۔

بدعتوں اور بد مذہبوں سے اجتناب کے تعلق سے

قرآن و حدیث کی ہدایات

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے زمین و آسمان میں واضح نشانیاں مقرر کیں اور اپنی روشن کتاب نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي

بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب

هِيَ أَقْوَمُ۔ (بنی اسرائیل، آیت ۹)

سے سیدھی ہے۔ (کنز الایمان)

اور صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ (الفاتحہ)

ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ (کنز الایمان)

اور صراطِ مستقیم کیا ہے اُس کی وضاحت اپنے اس قول سے فرمائی:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

راستہ اُن کا جن پر تو نے احسان کیا۔

(کنز الایمان)

(الفاتحہ)

اور جن پر اللہ کا انعام ہوا اُن کی تعین اپنے اس قول سے فرمائی:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فُلْئِنَّكَ مَعَ

اور جو اللہ اور اُس کے رسول کا حکم مانے تو

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

اُسے اُن کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ

وَحَسُنَ لَوْلَاكَ رَفِيقًا۔ (۶۹- نسلہ - ۴)

اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ (نزل الایمان)

چنان چہ واضح ہو گیا کہ صراطِ مستقیم انبیاء، صدیقین، شہداء، اور صالحین کا راستہ ہے۔ اور صالحین وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی اطاعت کی اور صدیقین و شہداء کی پیروی کی تو انہیں کا راستہ حق راستہ ہے اور جو اُن کی راہ پر چلا وہی صراطِ مستقیم پر چلا اور اُس نے دینِ قویم پالیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ - (۱۵۳ - انعام - ۶)
اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اُس پر
چلو اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اُس کی راہ
سے جدا کر دیں گی۔ (کنز الایمان)

تو اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کے علاوہ دوسرے تمام راستوں پر چلنے سے منع فرمایا۔ ایسے ہی مومنوں کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا اور جو اُن کے راستے کے خلاف چلے اُسے جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ خَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا -
(۱۱۵ - نساء - ۴)
اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اُس کے کہ
حق راستہ اُس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ
سے جدا راہ چلے ہم اُسے اُس کے حال پر چھوڑ
دیں گے اور اُسے دوزخ میں داخل کریں گے
اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ (کنز الایمان)

اور اللہ تعالیٰ نے بد مذہبوں کے ساتھ ہٹھنے بیٹھنے سے منع فرمایا اور اُن سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي
الْبَيْنَا فَاغْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا
يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ
الدِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
(۶۸ - انعام - ۶)
اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے
جو ہماری آیتوں میں پڑتے ہیں تو ان
سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں
پڑیں۔ اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے
تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ
بیٹھ۔ (کنز الایمان)

اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بواسطہ ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قیامت تک ہر نئے دین والا اور ہر بدعتی اس آیت میں داخل ہے۔ الخ..... عبد بن حمید، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے محمد بن سیرین سے تخریج کی ہے کہ اُن کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت بد مذہبوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ الخ۔ اور عبد بن حمید اور ابن المنذر نے محمد بن علی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ بد مذہب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں پڑتے ہیں۔ اور ”التفسیرات الأحمدیۃ فی بیان الآیات الشرعیۃ“ میں اسی آیت مذکور کے تحت ہے کہ فقہاء کے کلام سے ظاہر ہے کہ یہ آیت اپنے مفہوم پر باقی ہے اور یہ کہ ظالم قوم سے مراد بد مذہب فاسق اور کافر ہے اور اُن میں سے ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا منع ہے۔ الخ۔

یہ وہ امور ہیں جن کی طرف قرآن نے رہنمائی کی ہے اور حدیث رسول نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور بد مذہبوں کی تفصیل بتائی ہے اور امت کو اُن سے متنبہ کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے علما کو حکم دیا ہے کہ وہ پوری قوت سے حق کو ظاہر کریں۔ اور منظم ڈھنگ سے باطل کا خاتمہ کریں اور مکمل مضبوطی سے بدعتوں کی آگ بجھائیں۔

علمائے ربانین نے ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل کیا ہے۔ اور دین کی سرحدوں کا دفاع نیز مسلمان کی حفاظت اور بے دینوں اور بدعتیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ احیاء دین و سنت، ابطال فتنہ و بدعت اور دعوت و تبلیغ کی تاریخ علما کے مساعی جمیلہ اور گراں قدر اور قابل تحسین کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ میں یہاں حدیث کی تعلیمات اور دورِ صحابہ سے لے کر آج تک کے علما و ائمہ کے مختصر کارنامے پیش کرتا ہوں۔

﴿حدیث کی رہنمائی﴾

فتنوں کے ظہور کے بارے میں تنبیہ اور بدعت و اہل بدعت کی مذمت

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

- (۱) بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہوئے اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے سوائے ایک فرقے کے سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ ایک

فتنوں کا ظہور ۱۲۶ بد مذہبوں سے اجتناب (احادیث)

فرقہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس حدیث کی روایت ترمذی، حاکم اور ابن عساکر نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔

(۲-۷) ابن ماجہ اور طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ”میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے سوائے ایک کے سب جہنمی ہوں گے۔ اور وہ ایک فرقہ وہ ہے جو اُس طریقہ پر عمل پیرا ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ“۔ طبرانی نے کبیر میں، حاکم نے مستدرک میں اور امام احمد نے مسند میں معاویہ سے روایت کی ”کُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ“ یعنی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ اور یہ ایک فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ عبد بن حمید نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ”كُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ“ (کنز العمال ۱/۱۸۸) ابن نجار نے اس حدیث کا بعض حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور انھیں سے یہ حدیث اپنے پورے معنی کے ساتھ موقوفاً عدنی اور ابن عساکر سے مروی ہے۔ اور انھیں سے موقوفاً ابو نعیم نے ”حلیہ“ میں روایت کیا ہے کہ ”یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اُن میں سب سے بُرا فرقہ وہ ہوگا جو ہمارے مذہب کا دعویٰ کرے گا مگر ہمارے معاملے میں جدا ہوگا“

اور اسی کے مثل کامل میں ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی اور ایسے ہی ابن ماجہ نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔ (کنز العمال ۱۱۰/۱۰۹-۱۰۹)

(۸) آخری زمانے میں کچھ دجال کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم خود کو اُن سے دور رکھو اور اُن کو اپنے سے دور رکھو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ (رواہ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)

(۹) بے شک میرے بعد کچھ ایسے امام (سردار) ہوں گے کہ اگر تم اُن کی اطاعت کرو گے تو تمہیں کافر بنادیں گے اور اگر نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ کفر کے امام اور گمراہی کے سردار ہیں۔ اسے طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

روایت کیا ہے۔ (کنز العمال ۱۱/۱۱۲)

(۱۰-۱۱) بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرنے کے بعد تم سے سلب نہ کرے گا۔ ہاں علما کو اُن کے علم کے ساتھ اٹھالے گا اور جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اُن سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ فتویٰ دیں گے۔ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اور اُسی کے ہم معنی امام احمد، شیخین، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص (رضی اللہ عنہم) سے روایت کیا ہے۔ (کنز العمال ۱۰/۱۰۷)

(۱۲-۱۵) یقیناً سب سے خوفناک چیز جس کا میں اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں گمراہ گر علما ہیں۔ امام احمد اور طبرانی نے کبیر میں حضرت ابو درداء سے اور ترمذی نے حضرت ثوبان سے اور امام احمد اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت عمر سے۔ اور امام احمد نے حضرت ابو ذر سے (رضی اللہ عنہم) روایت کی ہے۔ حضرت ابو ذر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ ”غَيْرُ الدَّجَالِ أَخَوْفٌ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الدَّجَالِ، الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ“۔ دجال کے سوا جس کا میں اپنی امت پر دجال سے زیادہ خوف کرتا ہوں وہ گمراہ گر علما ہیں۔

(۱۶-۱۸) یقیناً سب سے خوفناک چیز جس کا میں اپنی امت پر اندیشہ کرتا ہوں ہر زبان دان منافق ہے۔ امام احمد اور ابن عدی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، طبرانی نے کبیر میں، بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن حبان نے حضرت عمران بن حصین (رضی اللہ عنہم) سے روایت کی اور اسی کے ہم معنی طبرانی نے اوسط میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ (کنز العمال ۱۰/۱۰۶، ۱۱/۱۱۲)

(۱۹) عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد میں ایک ہزار بلکہ اُس سے زیادہ لوگ نماز پڑھیں گے مگر اُن میں کوئی مومن نہ ہوگا۔ دیلمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور اسی کے ہم معنی طبرانی نے کبیر میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں روایت کی ہے۔ (کنز العمال ۱۱/۱۵۶، ۱۵۷)

(۲۰) کچھ قومیں ایمان لانے کے بعد ضرور کافر ہو جائیں گی۔ طبرانی نے کبیر میں، تمام اور ابن عساکر نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

(۲۱) لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن اُن میں چھپ کر رہے گا جیسے آج منافق تمہارے درمیان چھپ کر رہتا ہے۔ ابن السنی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ (کنز العمال ۱۱/۱۵۶، ۱۵۷)

(۲۲) آخری زمانہ میں کیڑے مکوڑوں کی طرح پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ تو جو یہ زمانہ پالے وہ اُن سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۲۳) بد کردار علما سے میری امت کی ہلاکت ہے۔ اس حدیث کی روایت حاکم نے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔

(۲۴) نیک اعمال ایسے فتنوں کے ظہور سے پہلے کر لو جو شب تاریک کے حصوں کے مانند ہوں گے۔ اگر آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کوئی دنیا کے حقیر سامان کے عوض اپنا دین بیچے گا۔ اسے امام احمد، مسلم، اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۲۵) حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تقسیم فرما رہے تھے کہ عبد اللہ ذوالخویصرہ تمہیں آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ انصاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا: تمہارے لیے بتا ہی ہو میں نہ انصاف کروں تو کون کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اجازت دیجیے میں اُس کی گردن مار دوں۔ فرمایا: چھوڑ دو۔ اُس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ تم میں کوئی اپنی نماز کو اُن کی نماز کے مقابلے میں اور اپنے روزے کو اُن کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور امام احمد نے بالفاظ متقاربہ روایت کیا ہے۔

(۲۶) آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو نو عمر اور بے وقوف لوگ ہوں گے۔ حدیثیں سنائیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو اُن کے گلے سے نیچے نہ اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ (حدیث) اسے بخاری، مسلم،

ابوداؤد، اور نسائی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۲۷-۳۲) ایک روایت میں ہے ”وہ مخلوق میں سب سے بدتر اور سرشت میں سب سے برے ہوں گے“ سعادت ہے اُس کے لیے جو اُن کو قتل کرے یا وہ اُس کو قتل کریں۔ وہ کتاب اللہ کی طرف دعوت دیں گے حالاں کہ اُن کا اُس (کتاب) سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ جو اُن سے جہاد کرے گا وہ اللہ سے قریب تر ہوگا۔ اُن کی خاص علامت سر منڈانا ہوگی۔ یہ حدیث حضرت ابوسعید، حضرت انس، حضرت ابوذر، حضرت رافع بن عمرو، حضرت جابر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ امام احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اُن کے الفاظ قریب قریب اور کچھ کمی بیشی کے ساتھ ہیں۔

(۳۳-۳۶) ایک روایت میں ہے۔ اُن کی خاص علامت سر منڈانا ہے۔ وہ ہمیشہ نکلے زہیں گے یہاں تک کہ اُن کا آخری شخص مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو جب تم انھیں پاؤ قتل کر دو۔ وہ مخلوق میں سب سے بدتر اور سرشت میں سب سے برے ہوں گے۔ اس حدیث کی روایت امام احمد، نسائی، اور طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے مستدرک میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے۔ ”مشرق سے ایک سر منڈا نے والی قوم نکلے گی“ اسے ابو نصر ہجری نے ابانہ میں، خطیب اور ابن عساکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اور امام احمد نے مسند میں، طبرانی نے کبیر میں، حاکم نے مستدرک میں، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے ابوداؤد طیالسی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ ”يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ“ یا ”يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قَطَعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ يَخْرُجُ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“ یعنی کچھ لوگ مشرق سے خروج کریں گے، قرآن پڑھیں گے وہ اُن کے حلقوم سے آکے نہ بڑھے گا۔ جب جب ایک نسل ختم ہوگی دوسری نسل پیدا ہوگی۔ یہاں تک کہ اُن کا آخری شخص مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ (کنز العمال کتاب الفتن ۱۸۰، ۱۸۱)

(۳۷) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انھوں نے فرمایا: بخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے رفقا بھول گئے یا بھولے ہوئے بن گئے۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فنائے دنیا تک پیدا ہونے والے فتنہ کے کسی بھی ایسے قائد کو نہ چھوڑا جس کے ہمنواؤں کی تعداد تین سو یا اُس سے زائد ہو مگر حضور نے ہمیں اُس کا نام، اُس کے باپ کا نام اور اُس کے قبیلے کا نام بتا دیا۔ (ابوداؤد)

(۳۸) کفر کا سر مشرق کی جانب ہو گا اور فخر و تکبر گھوڑے اور اونٹ والوں میں اور کڑی آواز والے باد یہ نشینوں میں ہے اور خاکساری و وقار بکری والوں میں ہے۔ بخاری و مسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔

(۳۹) یہاں سے (یعنی مشرق سے) فتنے پیدا ہوئے اور درشت مزاجی اور سنگ دلی اونٹ اور گائے چرانے کے وقت چلانے والے ربیعہ اور مضر کے بادہ نشینوں میں ہے۔ الشیخان عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ۔

(۴۰) یا اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ ”اور ہمارے نجد میں“ فرمایا: یا اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ اور ہمارے نجد میں“ مجھے گمان ہے کہ تیسری مرتبہ فرمایا ”وہاں زلزلے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اسے بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

(۴۱) سن لو، مجھے کتاب اور اُس کے ساتھ اُسی جیسی ایک چیز عطا کی گئی۔ سن لو، عنقریب ایک شکم سیر آدمی اپنے تخت پر بیٹھ کر کہے گا: تم اپنے اوپر قرآن کو لازم کر لو، تو جو بھی اُس میں حلال پاؤ اُسے حلال قرار دو اور جسے حرام پاؤ اُسے حرام قرار دو۔ اور ایک روایت میں ہے۔ سن لو بیشک جو رسول اللہ نے حرام فرمایا وہ اُسی کے مثل ہے جو اللہ نے حرام فرمایا۔ اسے امام احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے مستدرک میں حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۴۲) سن لو میں نے کچھ چیزوں کا حکم دیا اور نصیحت کی اور کچھ چیزوں سے روکا۔ درحقیقت یہ ساری چیزیں یا تو احکام قرآن کے برابر ہیں یا اُس سے زیادہ اسے ابو داؤد نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۴۳) میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پہلا مرحبہ ہے اور دوسرا قدریہ۔ عرض کیا گیا مرحبہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف قول ہے عمل نہیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ قدریہ کون ہیں؟ فرمایا: وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شرقتقدیر الہی سے نہیں ہے۔ اسے بیہفتی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۴۴-۵۴) میری امت میں دو فرقے ایسے ہوں گے جن کا اسلام میں کوئی نصیب نہ ہوگا ایک مرحبہ دوسرا قدریہ۔ اس حدیث کے راوی صحابہ اور تخریج کرنے والے مصنفین کے اسما اس طرح ہیں۔

(۱) راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عن جابر رضی اللہ عنہ۔ بخاری فی التاریخ، نسائی، ابن ماجہ۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ خطیب فی التاریخ۔

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔ طبرانی درمعجم اوسط۔

مرحبہ اور قدریہ دونوں فرقوں یا صرف ایک کی مذمت میں مزید احادیث۔

(۴) حضرت انس و حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ حلیۃ الاولیاء، لابی نعیم، معجم اوسط طبرانی۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ معجم طبرانی کبیر، کامل لابن عدی۔

(۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دارقطنی فی العلل۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ابوداؤد، مستدرک حاکم، تاریخ بخاری۔

(۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ معجم اوسط طبرانی

(۸) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ تاریخ ابن عساکر۔

(۹) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ مسند الفردوس للذہبی۔

(۱۰) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ۔ مستدرک حاکم۔

(۱۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کامل لابن عدی۔ اور دوسرے صحابہ کرام سے

بھی روایات آئی ہیں۔ (کنز العمال ۱/۱۰۴، ۱۰۵، ۱۲۰، ۱۲۱)

(۵۵) سنگین معاملہ، عاجز کر دینے والا بوجھ اور نہ منقطع ہونے والا شر، بد مذہبی

کا اعلان اور بدعتوں کا اظہار ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں حضرت حکم بن عیہ

فتنوں کا ظہور ۱۳۲ بد مذہبوں سے اجتناب (احادیث)

ﷺ سے روایت کیا۔

(۵۶) بد مذہب جہنمیوں کے کتے ہیں۔ اسے ابو حاتم خزاعی نے اپنے جزء میں اور دارقطنی نے افراد میں حضرت ابو امامہ ؓ سے روایت کیا۔ (کنز العمال ۱۹۵-۱۹۹)

(۵۷) بد مذہب مخلوق میں سب سے بدتر اور سرشت میں سب سے برے ہیں۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے حضرت انس ؓ سے روایت کیا۔

(۵۸) درحقیقت تم اور تمہارے پیروکار جنت میں ہوں گے اور جلد ہی ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن کا ایک برالقب ہوگا انھیں رافضی کہا جائے گا تو جب تمہارا اُن سے سامنا ہو تو انہیں قتل کرنا۔ کیوں کہ وہ مشرک ہوں گے۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت علی ؓ سے روایت کیا۔ (کنز العمال ۱۹۹/۱)

اور حضرت علی سے ہی ابن ابوعاصم نے کتاب السنہ میں اور ابن شاہین نے اتنے اضافہ کے ساتھ روایت کی ہے ”میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! اُن کی کیا علامت ہوگی؟ فرمایا: ”وہ ایسی چیز سے تمہاری تعریف کریں گے جو تم میں نہ ہوگی اور میرے اصحاب کے خلاف زبان طعن دراز کریں گے اور انہیں سب و شتم کا نشانہ بنائیں گے۔“

اور حضرت علی ؓ سے موقوفاً خیمہ بن سلیمان طرابلسی نے فضائل الصحابہ میں اور لاکائی نے کتاب السنہ میں حدیث مرفوع کے بعد مزید یہ بھی روایت کیا ہے۔ ”اور اُن کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے“ (کنز العمال ۳۱۴/۱۱)

(۵۹) آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں رافضی کہا جائے گا وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور اسے پس پشت ڈال دیں گے تو تم انہیں قتل کرنا کیوں کہ وہ مشرک ہیں۔ اسے عبد بن حمید اور طبرانی نے کبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ (کنز العمال ۱۹۹/۱)

(۶۰) ابو جحیفہ سے ہے: میں نے حضرت علی ؓ کو منبر پر کہتے ہوئے سنا، میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوئے۔ ایک میری محبت میں غلو کرنے والا اور دوسرا میری دشمنی میں غلو کرنے والا۔ اسے ابن منیع نے روایت کیا اور اس کے رواۃ ثقہ ہیں۔ (کنز- ۳۱۴/۱۱)

فتنوں کا ظہور ۱۳۳ بد مذہبوں سے اجتناب (احادیث)

(۶۱-۶۳) اللہ تعالیٰ کسی بد مذہب کا روزہ، نماز، صدقہ، حج، عمرہ، جہاد، نفل اور فرض کچھ بھی قبول نہ فرمائے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائے گا جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اور دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ”اللہ نے ناپسند فرمایا کہ کسی بد مذہب کا کوئی عمل قبول فرمائے جب تک کہ وہ اپنی بد مذہبی سے توبہ نہ کر لے۔“

(۶۴-۶۵) جو کوئی نئی بات پیدا کرے یا پیدا کرنے والے کو پناہ دے۔ یا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے اپنی نسبت کا دعویٰ کرے یا جو اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور سے نسبت غلامی بتائے اُس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اُس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ فرمائے گا۔ اسے ترمذی نے حضرت ثوبان سے اور طبرانی نے کبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۶۶) جو کسی بدعت پر کار بند ہو شیطان اُسے عبادت میں لگا دیتا ہے اور اُس پر خشوع اور گریہ وزاری کا لبادہ ڈال دیتا ہے۔ اُسے ابو نصر اور دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

بد مذہبوں سے اجتناب اور اہل سنت و جماعت

سے وابستگی کا حکم

(۶۷-۷۰) تم اُن سے دور رہو اور اُن کو اپنے سے دور رکھو کہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں نہ مبتلا کر دیں۔ اسے مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (یہ حدیث گزر چکی ہے) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے: اگر وہ بیمار ہوں تو اُن کی عیادت نہ کرو اور اگر مر جائیں تو اُن کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کا اضافہ کیا۔ اگر تمہاری اُن سے ملاقات ہو جائے تو انہیں سلام نہ کرو۔ اور عقیلی کے نزدیک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ نہ اُن کے ساتھ

بیٹھو، نہ اُن کے ساتھ کھاؤ پیو اور نہ اُن سے رشتہ نکاح قائم کرو۔ ابن حبان نے اُنہیں سے ان الفاظ کی زیادتی کی: نہ اُن کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ اُن کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور دیلمی کی حضرت مغادہؓ سے روایت میں یوں ہے: میں اُن سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں اُن سے جہاد کرنا ایسا ہی ہے جیسا ترک اور دیلم سے جہاد کرنا۔

(۷۱) کسی قدری، مرجئی اور خارجی کے ساتھ نشست و برخاست نہ کرو وہ دین کو اس طرح اوندھا کریں گے جس طرح برتنوں کو اوندھا کیا جاتا ہے اور اس طرح غلو کریں گے جس طرح یہود و نصاریٰ نے غلو کیا۔

سلفی نے ”انتخاب حدیث القراء“ میں اسے روایت کیا۔ اس کی سند یوں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اُن کے والد محمد۔ اُن کے والد حضرت علی زین العابدین۔ اُن کے والد حضرت امام حسن۔ اُن کے والد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے فرما رہے ہیں۔

(۷۲) جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اُس کے ساتھ ترش روئی سے پیش آؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو مبغوض رکھتا ہے۔ اُن میں کا کوئی فرد پل صراط کو پار نہ کرے گا بلکہ وہ لوگ ٹڈیوں اور مکھیوں کی طرح جہنم کی آگ میں پیہم گرتے جائیں گے اسے ابن عساکر نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔

(۷۳) قدریوں کے ساتھ نہ بیٹھو اور نہ اُن سے گفتگو میں پہل کرو۔ اسے ابو داؤد و حاکم نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا۔

(۷۴-۷۵) جب بنی اسرائیل گناہوں میں گرفتار ہوئے تو انھیں اُن کے علما نے منع کیا مگر وہ باز نہ آئے پھر وہ علما اُن کی مجلسوں میں اُن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اُن کے ساتھ کھانے پینے لگے تو اللہ نے اُن کے دل بھی انھیں نافرمانوں جیسے کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی زبانی اُن پر لعنت بھیجی۔ یہ اُن کی معصیت اور اُن کے حد سے تجاوز کر جانے کا ہی نتیجہ تھا۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے (اُن سے تمہارا میل جول ہرگز نہ ہو) یہاں تک کہ تم انھیں نافرمانیوں سے پھیر کر حق پر قائم کر دو۔ اُسے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور طبرانی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
(۷۶-۷۸) جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی بلاشبہ اُس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد دی۔ اسے طبرانی نے کبیر میں اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اور اسی کے ہم معنی طبرانی نے کبیر میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اور اُسی کے مثل بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

(۷۹) جو کسی بد مذہب سے بغض کی وجہ سے اعراض کرے اللہ تعالیٰ اُس کا دل امن و ایمان سے بھر دے گا۔ اور جو کسی بد مذہب کو جھڑکے اللہ تعالیٰ اُسے سب سے بڑے خوف کے دن امان عطا کرے گا۔ اور جو کسی بد مذہب کی اہانت کرے اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں سو درجے بلند فرمائے گا۔ اور جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اُس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے اور اس انداز سے اُس کا استقبال کرے کہ جس سے اُس کو خوشی حاصل ہو تو اُس نے اُسے ہلکا جانا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اُسے خطیب اور ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۸۰-۸۱) بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو، یا فرمایا امت محمدی کو گمراہی پر یکجا نہ فرمائے گا اور اللہ کی مدد جماعت پر ہے اور جو اس جماعت سے الگ ہو اوہ جہنم میں گیا۔ اسے ترمذی نے اور طبرانی نے کبیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور حکیم ترمذی، ابن جریر اور حاکم نے مستدرک میں انھیں سے اور حاکم نے اُسی مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا۔ اُس روایت میں یہ اضافہ بھی ہے۔ سواد اعظم (بڑی جماعت) کی پیروی کرو۔

(۸۲) بے شک میری امت گمراہی پر ہرگز اتفاق نہ کرے گی۔ تو اگر تم ان میں کوئی اختلاف دیکھو تو اپنے اوپر سواد اعظم کی معیت کو لازم کرنا اسے ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۸۳) اللہ کی مدد جماعت پر ہے اور شیطان اُس کے ساتھ دوڑتا ہے جو جماعت کی مخالفت کرے۔ اسے طبرانی نے حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۸۳-۸۵) بیشک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے جو گلے سے الگ ہونے والی، دور ہونے والی اور کنارے رہنے والی بکریوں کو پکڑ لیتا ہے تو تم الگ ہو کر پگڈنڈیوں میں جانے سے بچو اور جماعت، عامہ مسلمین اور مسجد کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لو۔ اسے عبدالرزاق نے جامع میں، امام احمد نے مسند میں، طبرانی نے معجم کبیر میں اور بحری نے ابانہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اور اسی کے ہم معنی طبرانی نے معجم کبیر میں اور ابن قانع اور دارقطنی نے افراد میں اور ابو نعیم نے معرفۃ میں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۸۶-۹۰) جس نے بالشت بھر بھی جماعت سے خروج کیا اُس نے اپنی گردن سے اسلام کا قلابہ اتار پھینکا یہاں تک کہ دوبارہ اُسے واپس لائے۔ اسے حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اور طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ”جو جماعت سے بالشت بھر جدا ہوا وہ جہنم میں داخل ہوا“۔ اور امام نسائی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کی ”جو جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہوا وہ اسلام سے جدا ہوا“۔ اور امام احمد اور حاکم نے مستدرک میں انھیں سے یوں روایت کی ”جو جماعت سے الگ ہوا اور برحق حکومت کو ذلیل سمجھا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اُس کے نزدیک اُس کے لیے کوئی مرتبہ نہ ہوگا“۔ (کنز العمال ۱۰۰۰۰۰)

(۹۱-۹۳) میری امت میں فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کے لیے ایک شہید کا اجر ہے۔ اُسے طبرانی نے اوسط میں، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور بیہقی نے کتاب الزہد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا۔ ”جو شخص میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت پر مضبوطی سے کار بند رہا اُس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے“ اور حکیم ترمذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ”میری امت میں اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہے“۔

(۹۴) جس نے میری سنت سے محبت کی تو یقیناً اُس نے مجھ سے محبت کی۔ اور

جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اُسے ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۹۵-۹۶) لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دین پر ثابت قدم رہنے والے کے لیے تم میں سے پچاس آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ اُسے ابوالحسن قحطان نے اپنے منتخبات میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور اُسی کے ہم معنی طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عتبہ بن غزوہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (کنز العمال ۱۱/۱۳۴)

ائمہ و علما کی ذمہ داری اور اقامت حق

اور احیاء سنت کی تعریف

(۹۷-۹۸) جب بدعتوں کا ظہور ہو اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت کریں تو جس شخص کے پاس علم ہو وہ اُسے عام کرے۔ اس لیے کہ اُس زمانے میں علم کو چھپانے والا اُس کی طرح ہوگا جس نے اُسے چھپایا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اسے ابن عساکر نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، ابن عدی نے کامل میں، خطیب نے تاریخ میں اور ابن عساکر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۹۹) جب فتنے یا فرمایا بدعتیں ظاہر ہوں اور میرے اصحاب کو گائیاں دی جائیں تو عالم اپنا علم ظاہر کرے اور جو عالم ایسا نہ کرے اُس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اُس کا کوئی نفل قبول فرمائے گا نہ کوئی فرض۔ اسے خطیب نے جامع میں روایت کیا اور بعض اُن کے علاوہ نے بھی روایت کی ہے۔

(۱۰۰-۱۰۱) سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ سنانا ہے اسے ترمذی، ابن ماجہ اور خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور امام احمد و طبرانی نے معجم کبیر میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۱۰۲-۱۰۶) جب لوگ کسی غیر شرعی امر کو دیکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں تو

اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن پر عام عذاب نازل کرے۔ اسے ابن ماجہ و ترمذی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اُسی کے ہم معنی اُنہیں سے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور امام احمد و ترمذی اور بیہقی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو داؤد و ابن ماجہ نے حضرت جریر بن عبد اللہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا بزار اور اوسط میں طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ”تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہارے بد کرداروں کو مسلط فرمادے گا۔ پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔“

(۱۰۷) اللہ بزرگ و برتر نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں شہروں کو اُن کے باشندوں کے ساتھ پلٹ دو۔ اُنہوں نے عرض کیا: پروردگارا، اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس شہر کو اُس کے اور تمام باشندوں کے ساتھ پلٹ دو اس لیے کہ میرے لیے کبھی ذرا دیر کے لیے بھی اُس کے چہرے پر بل نہیں آیا۔ اسے ایمان بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۱۰۸) آخری زمانے میں میری امت کو سخت مصیبت اور آزمائش پیش آئے گی اُس سے وہی شخص نجات پائے گا جس نے اللہ کے دین کو پہچانا پھر اُس پر اپنی زبان اور اپنے دل سے جہاد کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے پہلے ملنے والے انعامات ہیں۔ اور وہ شخص نجات پائے گا جس نے اللہ کے دین کو پہچان کر اُس کی تصدیق کی۔ اسے ابو نصر سجری نے ابانہ میں اور ابو نعیم نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۱۰۹) جس نے میری امت کو کوئی حدیث اس لیے پہنچائی تاکہ اُس سے کسی سنت پر عمل کیا جائے یا کوئی بدعت مٹائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسے ابو نعیم نے ہلیہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۱۱۰) جو شخص طلب علم کے لیے اس غرض سے نکلا کہ اُس علم کے ذریعہ حق سے باطل کا رد کرے گا یا ہدایت سے گمراہی کا خاتمہ کرے گا تو یہ اُس شخص کی طرح ہے جو

فتنوں کا ظہور ۱۳۹ بد مذہبوں سے اجتناب (احادیث)

گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر چالیس سال تک عبادت میں لگا رہے۔ اسے دیلمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۱۱۱) تم میں سے کوئی شخص دنیا میں ایسے محاذ پر کھڑا ہو جس میں وہ اپنی حق گوئی کے ذریعہ کسی باطل کی تردید یا کسی حق کی تائید کرے تو یہ میرے ساتھ ہجرت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اسے ابو نعیم نے حضرت عاصمہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۱۱۲-۱۱۳) جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹا دی گئی ہو تو اُس کے لیے اُس سنت پر عمل کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ہے جب کہ اُن کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے کسی بدعتِ ضلالت کی ایجاد کی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں تو اُس شخص پر اُس بدعت پر عمل کرنے والوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جب کہ اُن کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ اسے ترمذی نے بلال بن حارث مرنی سے اور ابن ماجہ نے حضرت کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف سے عن ابیہ عن جدہ (رضی اللہ عنہم) روایت کیا۔

(۱۱۴) بیشک اللہ تعالیٰ ہر سو سال پر اس امت کے لیے ایسے شخص کو بھیجے گا جو اُس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اسے ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (۱۱۵) ہر بعد والی نسل میں اس علم کے حامل عادل لوگ ہوں گے۔ وہ اس علم کے ذریعہ غلو کرنے والوں کی تحریف اور باطل پرستوں کے جھوٹے دعوے اور جاہلوں کی ناروا تاویل کا خاتمہ کریں گے۔ اسے بیہقی نے حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رضی اللہ عنہ سے کتاب المدخل میں مرسل روایت کیا۔

(۱۱۶) کیا تم فاجر (بدکار) کے ذکر سے پرہیز کرتے ہو؟ لوگ کہیں کہ اسے پہچانیں گے؟۔ فاجر کی برائیاں بیان کرو تا کہ لوگ اُس سے بچیں۔ اسے ابن ابی الدنیا نے ذم الغیبہ میں، حکیم ترمذی نے اور حاکم نے کنی میں، شیرازی نے القاب میں، اور ابن عدی نے اور طبرانی نے معجم کبیر میں، بیہقی اور خطیب نے حضرت بہز بن حکیم سے عن ابیہ عن جدہ (رضی اللہ عنہم) روایت کیا۔

(۱۱۷) کوئی بد مذہب ظاہر نہیں ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقابلے میں اپنی

حجت مخلوق میں سے جس کی زبان پر چاہا ظاہر فرمادی۔ اسے حاکم نے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

(۱۱۸) عنقریب میری امت میں تمیں کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک اللہ کا نبی ہونے کا دعوے دار ہوگا۔ حالاں کہ میں آخری نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہیں گے۔ ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے یہاں تک کہ امر الہی قائم ہو۔ اسے ابو داؤد و ترمذی نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۱۱۹) میری امت میں سے ہمیشہ ایک ایسا گروہ ہوگا جو اللہ کے امر پر ثابت قدم رہے گا۔ اس کی مدد چھوڑنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا اس حال میں کہ وہ اس پر ثابت قدم ہوں گے۔ اسے شیخین نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(۱۲۰) میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ نصرت یافتہ رہے گا۔ اس کی مدد نہ کرنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ اسے ترمذی نے حضرت معاویہ بن قرة رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ اپنے والد سے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔

میں نے سب یا اکثر احادیث کے لیے کنز العمال للشیخ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری (متوفی ۹۷۵ھ) طبع دوم حیدر آباد دکن اور مشکوٰۃ المصابیح مطبوعہ دہلی سے مراجعت کی ہے۔ کنز العمال میں ایک حدیث متعدد ابواب کے تحت اور مختلف مراجع کے حوالے سے ملتی ہے اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ ان ابواب میں احادیث کثیر ہیں مگر میں نے تین اربعینات پر اکتفا کیا۔

بدعتوں اور بد مذہبوں کے خلاف صحابہ کرام اور

ائمہ مابعد کی سرگرمیاں

اب تک جو کچھ بھی ہم نے ذکر کیا یہ کتاب وسنت کے ارشادات تھے جو بدعتوں اور بد مذہبوں سے متعلق اور اُن سے متعلق تھے جو بد مذہبوں سے مقابلہ و جہاد کریں، دین وسنت کی تائید و حمایت میں رہیں اور بد مذہبی اور گمراہی کا خاتمہ کریں۔

صحابہ کرام اور بعد کے ائمہ و علما کتاب وسنت پر عمل کر کے لوگوں کو راہ حق دکھاتے رہے، مسلمانوں کو بد مذہبوں سے متنبہ کرتے رہے، کلمہ اسلام کو سر بلند کرتے رہے اور ہر باطل کا رد و ابطال کر کے اُس سے اپنی برأت و بیزاری کا اظہار فرماتے رہے۔ اگر اُن کی زبردست کوششیں نہ رہی ہوتیں تو آج اسلام کی شناخت نہ ہو پاتی۔

اب ہم صحابہ کرام اور ائمہ و علما کے طریقے پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ یہ حق سے وابستگی رکھنے والے ہر شخص کے لیے نمونہ عمل بن جائے۔ کیوں کہ اُن کا طریقہ ہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس کی طرف ہدایت پانے اور جس پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے اجمالاً بیان کیا تھا۔

(۱) تواتر اور تسلسل سے معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر ؓ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد فرمایا۔ جب کہ وہ اسلام سے نسبت رکھتے اور مسلمان کہلاتے تھے۔ اس جہاد کے درست ہونے پر انہیں پوری طرح انشراح صدر حاصل تھا۔ اور انہوں نے اس میں توقف اور تردد کرنے والوں کے سامنے اس کی ایسی وضاحت فرمائی کہ اُن لوگوں نے یقین کر لیا کہ حضرت ابو بکر ہی کی رائے حق و درست ہے پھر سب نے اجماعی طور پر اُن کی موافقت کی۔

(۲) سیدنا عمر ؓ کی ایک اجنبی مسافر سے ملاقات ہوئی اور اُسے مہمان بنا کر اپنے گھر لائے اور کھانے کے لیے دسترخوان پر بٹھایا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک باطل عقیدہ رکھنے والا شخص ہے تو اُسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا اور اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ (کنز العمال - ۱۶۰/۱۰)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس امت پر کسی ایسے مومن سے اندیشہ نہیں کرتا جس کو اُس کا ایمان (غیر شرعی امر سے) روکے۔ اور نہ ایسے فاسق سے اندیشہ کرتا ہوں جس کا فسق بالکل ظاہر ہو۔ لیکن میں اس امت پر ایسے شخص سے ڈرتا ہوں جو پوری فصاحت اور طلاقت لسان سے قرآن پڑھتا ہو پھر اُس کی غلط سلط تاویل کرتا ہو (ابن عبدالبر)

ابو عثمان نہدی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ: مجھے اس امت پر سب سے زیادہ جس کا خوف ہے وہ علم والا منافق ہے۔ لوگوں نے کہا: اے امیر المومنین! علم والا منافق کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا: زبان کا دانا اور قلب و عمل کا نادان۔ (مسند دو جعفر فریابی فی صفۃ المنافق)

(۳) اور یہ سیدنا عثمان بن عفان ہیں، انہیں معلوم ہوا کہ ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا تو آپ نے اُسے تین بار اسلام کی دعوت دی۔ پھر بھی وہ نہ مٹا تو اُس کا سر قلم کر دیا۔ (اے عبدالرزاق نے جامع میں اور بیہقی نے سنن میں ذکر کیا ہے)

(۴) بتواتر ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے جنگ کی جب وہ لوگ دین سے نکل گئے اور یہ کہا کہ: ”اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں“ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ بات تو حق ہے مگر اُس سے ایک غلط مطلب لیا گیا ہے۔ کیوں کہ جب حضرت علی نے حکم بنانے کا مشورہ قبول فرمایا تو اُن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قول ”إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ“ (یعنی ستم صرف اللہ کا ہے) کو اپنا مستدل بنا کر حضرت علی کی تکفیر کی اور انھیں مشرک قرار دیا۔ اسی طرح ہم اُن کے متبعین و ہابیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اُس شخص کو کافر و مشرک ٹھہراتے ہیں جو اس بات کا قائل ہو کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بتانے سے غیب کی باتیں جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قدرت عطا فرمانے سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ لوگ ”لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ“ اور ”قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ جیسی آیتوں سے استناد کرتے ہیں اور اُن کی مراد اور مطلب کی انھیں خبر نہیں۔

(۵) سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج سے مناظرہ کیا اور انہیں دلیل حق سے قائل کر دیا۔ یہاں تک کہ اُن میں سے بہت سے اپنے فاسد عقائد سے تائب بھی ہوئے۔

(۶) اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو خوارج کی مذمت کرتے اور انہیں اللہ کی بدتر مخلوق شمار کرتے۔ آپ کا ارشاد ہے: اُن لوگوں نے ایسی آیات کو سند بنایا جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں پھر انہیں مومنوں پر فٹ کیا۔ (صحیح بخاری ۲/۱۰۲۲ مطبوعہ دہلی)

وہابیہ بھی انہیں خوارج کے نقش قدم پر چلے۔ چنانچہ وہ تمام آیات جو بتوں اور مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئیں یہ اُن کو انبیاء اور مومنین پر منطبق کرتے ہیں۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت یحییٰ بن یحمر سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض لیا: اے ابو عبدالرحمن ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے جو قرآن پڑھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ”تقدیر کوئی چیز نہیں بلکہ امر الہی فی الحال ہوتا ہے“ اُس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تم اُن سے ملنا تو انہیں خبر کر دینا کہ میں اُن سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔

نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بولا کہ فلاں آپ کو سلام کہتا ہے آپ نے فرمایا: مجھے پتہ چلا ہے کہ اُس نے دین میں نئی بات نکالی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اُسے میرا سلام مت کہنا۔ اسے ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ تابعین رضی اللہ عنہ سے بد مذہبوں سے براءت اور اُن کے رد و ابطال میں بہت سے آثار وارد ہیں کیوں کہ اُن کے زمانہ میں بد مذہبوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور وہ زور پکڑ چکے تھے۔

(۷) یہ فقیہ و محدث، عالم و زاہد، متورع و عبادت گزار حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مشاہیر و اجلہ تابعین سے ہیں۔ اُن کے بارے میں مورق عجلی کہتے ہیں کہ: میں نے ابن سیرین سے اپنے ورع میں زیادہ فقہ والا اور اپنے فقہ میں زیادہ ورع والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور خلف بن ہشام کہتے ہیں کہ: ابن سیرین کو اللہ کی جانب سے نیک خوئی، سکون و وقار اور خشوع عطا کیا گیا۔ جب لوگ انہیں دیکھتے تو اللہ کو یاد کرتے۔ انہوں نے ستر سال کی عمر میں ۱۱۰ھ میں وفات پائی۔

حضرت ابن سیرین کے پاس دو بد مذہب آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر! ہم

آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ انھوں نے کہا: نہیں۔ اُن دونوں نے کہا: تو پھر کتاب اللہ کی ایک آیت آپ کے روبرو پڑھتے ہیں۔ انھوں نے کہا: نہیں۔ تم دونوں میرے پاس سے چلے جاؤ ورنہ میں ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس پر وہ دونوں نکل گئے۔ اُن کے چلے جانے کے بعد ایک شخص نے کہا: اے ابو بکر آپ کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ آپ کو کتاب اللہ کی کوئی آیت سنا دیتے؟ انھوں نے جواب دیا: مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کوئی آیت سنا کر اُس کا غلط مطلب بیان کریں اور وہ غلط بات میرے دل میں جگہ پکڑ لے۔

(۸) یہ ممتاز تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہیں جو راہِ حق میں صبر و استقامت کے ساتھ انچاس برس کی عمر میں ۹۵ھ میں شہید ہوئے۔ انھوں نے ایوب سختیانی کو ایک بد مذہب کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو انھیں اُس کی ہم نشینی سے منع فرمایا۔ ایوب کہتے ہیں مجھے حضرت سعید بن جبیر نے (فرقہٴ مرجہ سے نسبت رکھنے والے) طلق بن حبیب کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو مجھ سے کہا: آپ طلق بن حبیب کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اُس کے پاس مت بیٹھیے۔ کلثوم بن جبر کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت سعید بن جبیر سے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ تو انھوں نے اُسے جواب نہ دیا۔ پھر اُن سے کہا گیا۔ (کہ کیوں جواب نہیں دیا) تو فرمایا: ”از ایشاں“ (یعنی وہ بد مذہبوں میں سے ہے)۔ (مسند داری)

(۹-۱۰) داری نے حضرت ابو قلابہ سے اور حضرت حسن بصری اور حضرت محمد بن سیرین (رضی اللہ عنہم) سے روایت کی کہ اُن لوگوں نے کہا: بد مذہب کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ابو قلابہ نے یہ اضافہ کیا: اور اُن لوگوں سے بحث و مباحثہ نہ کرو اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جن باتوں کو تم نہیں جانتے اُن سے متعلق تمہیں گمراہ کر دیں اور جن کو جانتے ہو اُن سے متعلق شک و شبہ پیدا کریں۔ (باب اجتناب اہل الالہواء والبدع والخصومة)

ابو قلابہ، یہ مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن زید جرمی ہیں۔ سختیانی کہتے ہیں: خدا کی قسم ابو قلابہ صاحب عقل و دانش فقیہ ہیں۔ اُن کی وفات ملک شام میں منصب قضا سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ۱۰۴ھ یا ۱۰۶ھ میں ہوئی۔

حضرت حسن بصری، یہ ہر علم و فن میں اور زہد و ورع و عبادت میں اپنے وقت کے امام ہیں۔ اُن کی وفات رجب ۱۱۰ھ میں ہوئی۔

امام مسلم نے حضرت ابن سیرین سے روایت کی۔ انھوں نے فرمایا: پہلے لوگ استاد کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔ لیکن جب فتنے کا وقوع ہوا تو انھوں نے کہا: آپ لوگ ہم سے اپنے شیوخ کے نام بتائیے کہ اہل سنت کو دیکھ کر اُن کی حدیث لی جائے اور اہل بدعت کو دیکھ کر اُن کی حدیث نہ لی جائے۔ امام مسلم نے اُن سے یہ بھی روایت کی کہ انھوں نے فرمایا: یہ علم دین ہے۔ اس لیے اُس کے بارے میں چھان بین کر لو جس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ اُسے دیلمی نے اور ابو نصر تجزی نے ابانہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً اور ابن عدی نے کامل میں اور حاکم نے اپنی تاریخ میں حضرت انسؓ سے مرفوعاً بھی روایت کیا۔ (کنز العمال ۱۰/۱۴۲)

(۱۱) یہ حضرت ایوب سختیانی ہیں جو تابعین، رجال جماعت اور کبار فقہائے عابدین میں سے ایک ہیں۔ اُن کی وفات ۶۵ سال کی عمر میں ۱۳۱ھ میں ہوئی۔ حضرت ایوب سختیانی سے سلام بن ابو مطیع بصری متوفی ۱۶۲ھ اُن سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ: ”بد مذہبوں میں سے ایک شخص نے ایوب سے کہا: اے ابو بکر! میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ سلام کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ آدمی بات بھی نہیں۔ اور ہماری طرف سعید نے اپنی داہنی چھنگلیا سے اشارہ کیا۔“ سعید، یہ ابن عامر ضبعی ہیں جو دارمی کے شیخ اور رجال جماعت سے ہیں۔ اُن کی وفات ۸۶ھ سال ۲۰۸ھ میں ہوئی۔

(۱۲) یہ امام اہل بیت حضرت ابو جعفر باقر محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں۔ (۵۶ھ۔ ۷۱ھ) جو اجلۃ تابعین اور اکابر مشہورین سے ہیں۔ فرماتے ہیں: بد مذہبوں کے ماتھے مت بیٹھو۔ کیوں کہ وہ اللہ کی آیتوں میں بے جادخل دیتے ہیں اور غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ (۱۳) یہ حضرت یزید بن زریع بصری تبع تابعین اور ثقہ، ثبت اور رجال ست سے ہیں انھوں نے ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔ اُن سے احمد بن مقدم نے روایت کی، کہتے ہیں: ہم یزید بن زریع کی مجلس میں تھے تو انھوں نے فرمایا کہ جو بھی جعفر بن سلیمان اور عبد الوارث کے پاس جاتا ہو وہ میرے قریب نہ آئے۔ عبد الوارث اعتراف اور جعفر رخص سے منسوب تھا۔

(میزان الاعتدال فی نقد الرجال للذہبی)

(۱۴) ابن عیینہ نے کہا: میں نے جابر جعفی کو چھوڑ دیا اور اُس سے روایت نہ لی۔ عقیلی نے کہا: جابر جعفی رافضی تھا۔ (م ۱۲۷ھ) سفیان بن عیینہ اتباع تابعین سے اور امام حجت ہیں۔ انہوں نے ۱۹۸ھ میں وفات پائی۔

(۱۵) بزرگ تابعی سماک بن سلمہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کدیر رضی کے پاس اُس کی عیادت کے لیے گیا۔ تو اُس کی بیوی نے کہا: اُن کے قریب آجایے کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں اُن سے درود میں ”سَلَامٌ عَلَی النَّبِیِّ وَالْوَصِیِّ“ کہتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے تمہارے پاس نہ دیکھے گا۔ کدیر رضی غالی شیغہ تھا۔ (میزان الذہبی)

(۱۶) مغیرہ نے کہا: ذر بن عبد اللہ ہمدانی نے جو مرحبہ میں سے تھا حضرت ابراہیم نخعی کو سلام کیا تو انہوں نے اُس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ذر نے ابوالبحرئی طائی سے حضرت سعید بن جبیر کی شکایت کی کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو ابوالبحرئی نے اس بارے میں اُن سے گفتگو کی۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا: یہ شخص ہر روز ایک نیا دین ایجاد کرتا ہے۔ خدا کی قسم میں اُس سے کبھی نہ بولوں گا۔ (میزان الذہبی) حضرت ابراہیم بن یزید نخعی، حضرت سعید بن جبیر کے ہم عصر اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ ۹۶ھ میں تقریباً پچاس برس کی عمر میں وفات پائی۔

(۱۷) مؤمل بن اسماعیل نے کہا: عبد العزیز بن ابی رواد مرحبی کا انتقال ہوا۔ اور حضرت سفیان مکہ ہی میں تھے مگر انہوں نے اُس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ جنازہ کے سامنے آکر گزر گئے اور لوگ انھیں دیکھتے رہے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا کہ: میں نے چاہا کہ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ شخص بدعت پر مرا۔ (میزان الذہبی)

یہ سفیان بن عیینہ ہیں اور اگر سفیان ثوری ہوں تو یہ ابن عیینہ سے زیادہ بزرگ ہیں۔ یہ دونوں حضرات اتباع تابعین میں سے ہیں۔ اُن کی جلالت شان پر علما کا اجماع ہے۔ ابن عیینہ نے ۹۱ برس کی عمر پا کر ۱۹۸ھ میں وفات پائی اور ثوری نے ۶۴ سال کی عمر میں ۱۶۱ھ میں وفات پائی اور ابن ابی رواد کا انتقال ۱۵۹ھ میں ہوا۔

(۱۸) یہ حضرت وکیع بن جراح ہیں جنہوں نے ۱۹۶ھ کے آخر میں یا ۱۹۷ھ کے شروع

میں وفات پائی۔ امام شافعی کے شیوخ اور رجال جماعت سے ہیں، انھوں نے ابو معاویہ نابینا کے مرصعی ہونے کی وجہ سے اُس کے جنازے میں شرکت نہیں فرمائی۔ (میزان الذہبی)

ابن عیینہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن اسحاق مدنی، قدری تھا اس لیے اُسے باشندگانِ مدینہ نے شہر بدر کر دیا۔ وہ یہاں ولید کے قتل کے زمانے میں آیا مگر ہم نے اُس کی صحبت سے گزیر کیا۔

(۱۹) امام حمیدی، امام بخاری کے شیخ اور حضرت سفیان بن عیینہ کے تلامذہ میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ ۲۱۹ھ میں وفات پائی۔ جب مکہ میں معاذ بن ہشام آیا تو امام حمیدی نے فرمایا ”اس قدری کی باتیں مت سنو“۔

(۲۰) حماد بن زید نے کہا کہ میں حضرت ایوب سختیانی، یونس اور ابن عون کے ساتھ تھا کہ اُن کے پاس سے عمرو بن عبید گزرا اور انہیں سلام لے کے رکا۔ مگر اُن لوگوں نے جواب نہ دیا کیوں کہ وہ معتزلی قدری اور اپنے مذہب کا داعی تھا۔ ابن حبان نے کہا کہ عمرو بن عبید پر ہیز گار عبادت گزار تھا یہاں تک کہ اپنا ایک اُلک عقیدہ بنایا اور حضرت سن بصری لی مجلس سے اپنے کچھ ماننے والوں کے ساتھ کنارہ کش ہو گیا۔ اس وجہ سے اُن نے گروہ کا نام معتزلہ ہوا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ عمرو بن عبید صحابہ کرام کو سب و شتم کرتا تھا۔

حضرت عبد اللہ بن عون بصری متوفی ۱۵۰ھ ایسے ہی یونس بن عبید بن دینار بصری متوفی ۱۳۹ھ علم و عمل میں حضرت ایوب سختیانی کے ہم سروں میں سے تھا۔

(۲۱) امام مسلم نے علی بن شفیق سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن مبارک کو برسرِ عام کہتے ہوئے سنا کہ عمرو بن ثابت کی حدیثیں چھوڑ دو کیوں کہ وہ سلف کو بُرا کہتا تھا۔

حضرت عبد اللہ بن مبارک جن کی جلالت و امامت، مقام بلند اور رفعت مرتبت پر علما نے اجماع کیا۔ انہیں تابعین کی کئی جماعتوں سے سماع حاصل ہے اور اُن سے کبار علما کی کئی جماعتوں نے روایتیں کیں۔ اور اُن کے شیوخ اور اُن کے ہم عصر ائمہ مثلاً سفیان ثوری، فضیل بن عیاض اور دوسرے حضرات نے بھی اُن سے روایت کی ہے۔ اُن کی وفات ۶۳ سال کی عمر میں ۱۸۱ھ میں ہوئی۔

یہ بطور ”مشتہ نمونہ از خروارے“ ہے۔ لیکن بتانے اور دکھانے کے لیے کافی اور وافی ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ اسلاف کرام کا طرز عمل کیا تھا اور جن اسلاف پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور جن کی پیروی کے دعوے دار ہیں اُن کے مسلک سے عملی طور پر ہم کہاں تک موافقت کرتے ہیں۔

ہمارے ائمہ اربعہ جن کے مذاہب مشرق و مغرب میں پھیل چکے ہیں اور بلاد عالم کے اہل اسلام جن کے متبع ہیں۔ اُن حضرات نے بھی بد مذہبوں کا رد کیا اور امت کو اُن کے شر سے آگاہ کیا۔

یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (۸۰ھ-۱۵۰ھ) ہیں۔ اُن سے اہل سنت کی علامت پوچھی گئی تو فرمایا۔

تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَحُبُّ
الْخَتْنَيْنِ وَالْمَسْحُ عَلَيِ
الْخُفَّيْنِ -
شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما) کو
افضل جاننا، دونوں دامادوں (حضرت عثمان و حضرت علی
رضی اللہ عنہما) سے محبت کرنا اور موزوں پر مسح کرنا۔

اپنے اس قول سے انھوں نے روافض، نواصب اور خوارج کا رد کیا ہے۔ اُن کے شیخ عطاء بن ابی رباح ہیں جو بد مذہبوں کو شاگرد نہ بناتے تھے۔ جب اُن کے پاس کوئی طالب علم آتا تو پہلے اُس کے مذہب کے بارے میں پوچھتے۔ امام ابو حنیفہ بہ حیثیت متعلم اُن کے پاس آئے تو اُن سے اُن کے عقیدے کے بارے میں پوچھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ”میں اُن میں سے نہیں ہوں جو سلف کو گالیاں دیتے ہیں اور گناہ کے سبب تکفیر کرتے ہیں۔ اور میں قدر پر ایمان رکھتا ہوں“ تب حضرت عطاء نے انہیں سماعت کی اجازت دی۔

”الفقہ الاکبر“ نامی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مختصر متن ہے جو عقیدہ کے باب میں کافی ہے۔ اُس میں اہل سنت کا مذہب بیان کیا ہے اور قدریہ، جہمیہ، روافض اور معتزلہ وغیرہ کا رد کیا ہے تاکہ مسلمان اُن سے بچیں اور راہ حق پر چلیں۔

سیدنا امام مالک (۹۵ھ-۱۷۹ھ) سے جہم بن صفوان نے ”اِسْتِوَاءُ عَلَيِ الْعَرْشِ“ کا معنی پوچھا تو آپ نے جواب دیا۔ استواء معلوم ہے مگر اُس کی کیفیت عقل

میں آنے والی نہیں اور اُس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اُس کے متعلق سوال کرنا بدعت اور بد مذہبی ہے“ پھر فرمایا: اس کو ہماری مجلس سے نکالو یہ بد مذہب ہے۔

سیدنا امام شافعی (۱۵۰ھ-۲۰۴ھ) نے اصول دین میں چودہ کتابیں لکھیں۔ انھوں نے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا اور اپنے زمانے میں بدعت اور اہل بدعت کے پھیلنے کے سبب مسلمانوں کی حفاظت و صیانت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو آپ نے دین کی تجدید فرمائی اور غالیوں کی تحریف اور جہالوں کی تاویل کو مٹایا، کج روی اختیار کرنے والوں اور راہِ راست سے منحرف ہونے والوں کو درست کیا۔

سیدنا امام احمد بن حنبل (۱۶۴ھ-۲۴۱ھ) نے تو اس راہ میں سخت مشقتیں جھیلیں اور ظلم سہے۔ حکمرانوں پر معتزلہ کا اثر ہو چکا تھا اور انھوں نے ملا و خلقِ قرآن کا تماثل ہونے پر مجبور کیا تو ان کے فتنے سے کلمہ ہی وگ بچ سکے۔ اور قریب تھا کہ ظلم و جبر کے ہاتھ اس حق کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن امام احمد کی شہادتِ قدسی نے کلمہ دین کو باند کیا اور ظالموں کی امیدوں پر پانی بکھیر دیا۔

بہم کتب حدیث سے مسانید، معاصر، سنن و جوامع وغیرہ کے مصنفین دیکھتے ہیں کہ انھوں نے فرقہ باندہ کا ذکر کرنے اور بدعتوں اور بد مذہبوں سے مسلمانوں کو روکا گیا وہ کرنے پر خاص توجہ دی۔

یہی ہے یہ امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری (۱۹۶ھ-۲۵۶ھ) ہیں آپ نے اپنی کتاب میں خوارج اور محدثین سے قتل کرنے اور فرقہ جہمیہ کے رد میں ایک ایک باب باندھا ہے۔ ہم حدیث کی کوئی کتاب ان احادیث سے خالی نہیں ہے جو امتِ مضبوطی سے تھانے اور بدعت سے احتراز کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور بد مذہبوں کی سرکوبی اور دین کی سرحدوں کے تحفظ کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا صلہ عطا فرمائے اور اہل اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔

دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہر دور میں ائمہ کرام اور علمائے اسلام کی مساعی جمیلہ رہیں۔ وہ پیہم اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ اسلامی معاشرے کو بد مذہبی کے

فتنوں اور گمراہی کی تاریکیوں سے بچایا جائے اور اُسے صالح افکار و عقائد اور پاکیزہ اخلاق و عادات سے آراستہ کیا جائے اس راہ میں انہیں سخت آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز نہ رہے اور اللہ نے امت کی رہنمائی کی جو ذمہ داری اُن کے اوپر رکھی تھی پوری کرتے رہے۔ اور اُن کے استقلال ہی کی وجہ سے دین کا چہرہ بد مذہبوں کی شرانگیزیوں سے محفوظ اور دہریوں اور زندیقوں کی گندگیوں سے صاف و شفاف رہ سکا۔

اس میدان میں جن لوگوں نے نمایاں کارنامے انجام دیے اُن میں سے چند حضرات کو ہر صدی کے لحاظ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر قاری اُن سے باخبر ہو جائے۔ اور میرا کلام اُن کے ذکر کی خوشبو سے معطر ہو جائے تفصیل کے لیے ایک علیحدہ مستقل، جامع کتاب کی ضرورت ہے شاید اللہ تعالیٰ میرے احباب میں سے کسی کو اُس کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿پہلی صدی﴾

- (۱) خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز ؓ ۶۱ھ - ۱۰۱ھ

﴿دوسری صدی﴾

- (۲) امام محمد بن ابراہیم شافعی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۰ھ - ۲۰۴ھ
(۳) امام حسن بن زیاد لولوی کوفی رحمۃ اللہ علیہ ۲۰۴ھ - ----
(۴) سیدنا معروف بن فیروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ ۲۰۰ھ - ----
(۵) امام اشہب بن عبدالعزیز مصری مالکی رحمۃ اللہ علیہ ۱۴۵ھ - ۲۰۴ھ
(۶) امام علی رضا بن موسیٰ کاظم ؓ ۱۵۳ھ - ۲۰۳ھ
(۷) امام تکلی بن معین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ۱۵۸ھ - ۲۳۳ھ

﴿تیسری صدی﴾

- (۸) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ۱۶۲ھ - ۲۴۱ھ

(۹) امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ ۲۱۵ھ-۳۰۳ھ

(۱۰) امام ابوالعباس احمد بن عمر بن سرتج شافعی رحمۃ اللہ علیہ ۲۲۹ھ-۳۰۶ھ

(۱۱) مجتہد مطلق محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ۲۲۲ھ-۳۱۰ھ

(۱۲) امام ابو جعفر احمد بن سلامۃ ازدی طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ۲۳۹ھ-۳۲۱ھ

(۱۳) امام ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری رحمۃ اللہ علیہ ۲۶۰ھ-۳۲۲ھ

انہیں کی جانب سلسلہ اشعریہ منسوب ہے۔ وہ امام اہل سنت و ماحی بدعت ہیں۔ ہم یہاں علامہ ابن سبکی کی کتاب ”طبقات الشافعیۃ الکبریٰ“ کے حوالے سے اُن کے مختصر حالات رقم کرتے ہیں۔

آپ نے اولاً ابوعلی جبائی سے علم حاصل کیا اور مذہب اعتدال میں اُس کے تابع رہے۔ مناظرے کے ماہر اور اپنے مخالفین سے مباحثہ میں جری تھے۔ جبائی مصنف اور قلم کار ضرور تھا لیکن مناظروں میں کمزور تھا۔ جب کبھی مناظرہ کی ضرورت پیش آتی تو اشعری کو اپنی نیابت کا حکم دیتا۔ اشعری مذہب اعتدال پر قائم رہے یہاں تک کہ معتزلہ کے امام ہو گئے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے اُن سے اپنے دین کی نصرت کا ارادہ فرمایا اور اتباع حق کے لیے اُن کا سینہ کھول دیا تو وہ پندرہ دن کے لیے اپنے گھر میں روپوش ہو گئے۔ پھر جامع مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا ”اے لوگو! میں تم سے اتنی مدت تک غائب رہا تا کہ غور و فکر کروں تو دلائل میرے نزدیک برابر معلوم ہوئے اور کوئی دلیل دوسری دلیل پر راجح نہ معلوم ہوئی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اُن اعتقاد کو اپنانے کی ہدایت دی جن کو میں نے اپنی ان کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ اور اپنے تمام سابقہ عقیدوں سے ایسے ہی علیحدہ ہو گیا جیسے اپنے اس کپڑے سے۔ یہ کہتے ہوئے انھوں نے اپنے جسم سے کپڑا اتار کر پھینک دیا۔ اور جو کتابیں انھوں نے مذہب اہل سنت کے مطابق تصنیف کی تھیں لوگوں کے سپرد کر دیں۔

ابن سبکی نے بیان کیا ہے کہ اُن کے مذہب اعتدال سے پھر نے کا سبب یہ ہوا کہ انھوں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تو سرکار نے اُن سے فرمایا کہ

”اے علی! اُس مذہب کی مدد کر جو مجھ سے مروی ہے بلاشبہ وہی حق ہے“ یہ خواب انھوں نے رمضان کے عشرہ اول میں دیکھا، پھر عشرہ ثانی میں، اور پھر ستائیسویں شب میں دیکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ! میں وہ مذہب ایک خواب کے سبب کیسے چھوڑ دوں جن کے مسائل اور دلائل تیس سال سے میرے ذہن نشین ہیں؟

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی خاص مدد سے نوازے گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ابھی اُس مذہب کے سارے دلائل تمہارے سامنے واضح کر دیتا۔ اس لیے تم اس راہ میں کوشش کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مدد سے جلد ہی سرفراز فرمائے گا۔ پھر وہ بیدار ہوئے اور فرمایا ”حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں“۔ اور اُن احادیث کی مدد شروع کر دی جو روایت باری اور ثقافت وغیرہ کے باب میں مروی ہیں۔ تو اُن پر ایسے مباحث و براہین کے دروازے کھلتے گئے جن کو نہ تو کبھی کسی شیخ نے سنا تھا، نہ کسی مقابل نے پیش کیا تھا اور نہ ہی کسی کتاب میں دیکھا تھا۔

شیخ علم کلام اور دوسرے علوم کی طرح تصوف اور علم باطن میں بھی امامت اور پیشوا کی کا درجہ رکھتے تھے۔ استاذ ابواسحاق اسفرائینی نے فرمایا کہ میں شیخ ابوالحسن باہلی کے سامنے ایسے ہی تھا جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ اور انھوں نے شیخ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں امام اشعری کے سامنے ایسے ہی تھا جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ اُن کی صحبت میں رہنے والوں کا بیان ہے کہ انھوں نے بیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ ایک گاؤں کی آمدنی پر زندگی گزارتے تھے جو اُن کے دادا بلال بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے اپنی اولاد پر وقف کیا تھا۔ اُن کا سالانہ خرچ سترہ درہم تھا ہر مہینے میں ایک درہم سے کچھ زیادہ۔

اُن کی تصانیف کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی جن کو ابن عساکر نے شمار کیا ہے۔ اُن میں سے کچھ یہ ہیں۔ (۱) الفصول فی الرد علی الملحدين (۲) الموجز (۳) امامۃ الصديق (۴) خلق الاعمال (۵) الاستطاعة (۶) الصفات (۷) الروية (۸) الاسماء والاحکام (۹) الرد علی المجسمۃ (۱۰) الايضاح (۱۱) اللمع الصغير

(۱۲) اللمع الكبير (۱۳) الشرح والتفصيل (۱۴) المقدمة (۱۵) النقص على الجبائي (۱۶) مقالات المسلمين (۱۷) مقالات الملحدين (۱۸) الجوابات في الصفات (مذہب اغترال پر) فرمایا پھر ہم نے اُس کو منسوخ اور باطل کر دیا۔ (۱۹) الرد على ابن المروندی۔

بعض بد مذہبوں نے کہا: دین تو صرف اسلام ہے۔ پھر اشعری اور ماتریدی کی طرف نسبت کیسی؟ تو ابن سبکی نے اعتراض ذکر کیے بغیر اُس کا جواب دیا۔ فرمایا۔
امام ابوالحسن نے نہ کوئی نئی بات گڑھی اور نہ کوئی الگ مذہب ایجاد کیا۔ وہ تو فقط مذاہب سلف کو ثابت کرنے والے اور اُس مذہب کی حمایت کرنے والے تھے جس پر رسول اللہ ﷺ کے صحابہ تھے۔ اور اُسی اعتبار سے اُن کی طرف نسبت کی جانی ہے کہ وہ سلف کے طریقہ پر کمر بستہ ہوئے اور اُس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور دائرہ و براہین قائم کیے۔ اس لیے اُن کی اقتداء کرنے والے اور دائرہ میں اُن کے نقش قدم پر چلنے والے راہِ شری کہا جاتا ہے۔ ماریقی نے کہا کہ امام ابوالحسن اشعری اہل سنت کی ترجمانی کرنے والے پہلے متکلم نہیں ہیں۔ اُن سے پہلے اہل علم و فضل اہل سنت کی حمایت میں اقدام کرتے رہے ہیں۔ شیخ انہیں کے طریقہ پر ایمان ہوئے اور سلف سے اُسی معروف مذہب کی حمایت میں سرگرم رہے۔ جس کے نتیجے میں اہل حق سے اہل باطل کو کرسامنے آئے اور مذہب اہل سنت پہلے سے زیادہ واضح اور روشن ہو کر سامنے آیا۔ اُن نے کوئی نئی بات نہیں گڑھی اور نہ ہی اپنا کوئی الگ مذہب ایجاد کیا۔ اہل حق اور اہل باطل وسیع رحمتیں نازل فرمائے۔

(۱۳) امام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۳۳ھ)

وہ متکلمین کے امام اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائے والے تھے۔

میں اُن کا سلسلہ تلمذ یہ ہے۔ امام ابو منصور۔ ابو طراحمہ بن اسحاق جوزجانی۔ ابو سلیمان موسیٰ بن سلیمان جوزجانی۔ امام محمد بن حسن شیبانی۔

اور حکیم قاضی اسحاق بن محمد سمرقندی (م ۳۴۲ھ) صاحب التلخیص (م ۳۴۲ھ)

۳۴۵ھ) اور فخر الاسلام بزدوی (۴۰۰ھ-۴۸۲ھ) سے امام ابو محمد عبد اللہ بن موسیٰ

بزدوی (م ۳۹۰ھ) نے اُن سے علم فقہ حاصل کیا۔

انھوں نے عظیم المرتبت کتابیں تصنیف کیں اور عقائد باطلہ کا رد کیا۔ اُن کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں

- (۱) کتاب التوحید (۲) کتاب المقالات (۳) کتاب اوہام المعتزلہ
- (۴) رد الاصول الخمسة لابن محمد الباہلی (۵) رد الامامة لبعض الروافض
- (۶) الرد علی القرامطہ (۷) ماخذ الشرائع (فقہ میں) (۸) الجدل (اصول فقہ میں) وغیرہ۔

ماترید سمرقند میں ایک محلہ ہے۔ سمعانی نے اُس کا ذکر کیا ہے۔ (الفوائد البہیہ)
ماترید کی طرف نسبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اشعری کی طرف نسبت کرنا یعنی دلائل میں اُن کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ماتریدی کہا جاتا ہے۔ وہ کسی نئے مذہب کی داغ بیل ڈالنے والے نہیں تھے بلکہ وہ دین حنیف اور سنتِ سنیہ کے مددگار اور نئے نئے فرقوں کا رد کرنے والے تھے۔

ابو منصور ماتریدی فروع میں حنفی تھے جیسے شیخ ابوالحسن اشعری فروع میں شافعی تھے۔ عقائد کے فروع میں سے چند مسائل میں اشعری اور ماتریدی کے درمیان اختلاف ہے ابن سبکی نے اپنی طبقات میں قصیدہ نونیہ کے ضمن میں اُن کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا: میں نے علمائے احناف کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جن مسائل میں ہمارے اور حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے وہ تیرہ مسائل ہیں۔ جن میں چھ مسائل میں معنوی اختلاف ہے اور باقی میں لفظی۔ اور اُن چھ معنوی مسائل میں بھی ہمارا اور اُن کا اختلاف اس درجے کا نہیں ہے کہ اُس سے کسی کو کافر یا بدعتی قرار دینا لازمی آئے۔ استاد ابو منصور بغدادی اور اُن کے علاوہ ہمارے اور اُن کے ائمہ نے اُس کی وضاحت کر دی ہے جو محتاج بیان نہیں ہے۔

اور فرمایا: پھر یہ تیرہ مسائل سب کے سب شیخ (ابوالحسن اشعری) اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت نہیں ہیں جیسا کہ عنقریب میں بیان کروں گا۔ جو کچھ انھوں نے قصیدے میں ذکر کیا اُس کا حاصل یہ ہے کہ بعض مسائل کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف اور بعض کی نسبت امام ابوالحسن کی طرف جھوٹ اور غلط ہے۔

اور بعض مسائل ایسے ہیں جن میں خود علمائے اشعریہ کے درمیان، ایسے ہی ماتریدیہ کے طریقہ پر شمار ہونے والے بعض مسائل ایسے ہیں جن میں خود علمائے ماتریدیہ کے درمیان اختلاف ہے جیسے ”إِسْتِثْنَاءُ فِي الْإِيمَانِ“ کا مسئلہ (یعنی ایمان کے ساتھ انشاء اللہ کہنا) اشعری کہتے ہیں کہ خاتمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ”أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ کہنا جائز ہے۔ یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور حنفیہ اس کو ناجائز کہتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ انشاء اللہ کہنا ایمان میں شک کی غمازی کرتا ہے۔ حالاں کہ حنفیہ میں سے ماتریدی اس مسئلہ میں اشعریہ کے موافق ہیں۔

امام اشعری فرماتے ہیں: کافر کو کوئی نعمت نہ دی گئی اور جس آسائش میں وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے، دراصل وہ استدراج ہے۔ یعنی بہ ظاہر وہ آسائش ہے اور درحقیقت عذاب میں زیادتی کا سامان ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں: کافر کو نعمت دی گئی اور اشاعرہ میں سے قاضی ابوبکر باقلانی اس مسئلہ میں ان کے موافق ہیں۔

امام اشعری کہتے ہیں: ”سعید وہ ہے جو شکمِ مادر میں سعید لکھ دیا گیا اور شقی وہ ہے جو شکمِ مادر میں شقی لکھ دیا گیا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔“ اور امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں: ”سعید (معاذ اللہ) کبھی شقی ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس بھی (یعنی شقی کبھی سعید ہو جاتا ہے)۔ اور ذکر کیا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلافِ لفظی ہے اس پر کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ وہ چھ مسائل جن میں معنوی اختلاف ہے، درج ذیل ہیں:

(۱) اشعریہ کے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ مطیع کو عذاب اور عاصی کو ثواب دیا جائے اور ماتریدیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہو سکتا۔

(۲) اشعریہ کے نزدیک صانعِ عالم کی معرفت شرعاً واجب ہے اور ماتریدیہ کے نزدیک عقلاً واجب ہے۔

(۳) اشعریہ کے نزدیک صفاتِ افعال قدیم ہیں اور ماتریدیہ کے نزدیک یہ متعلقات تکوین ہیں اور تعلقاتِ حادث ہیں۔

(۴) اشعریہ کے نزدیک تکلیف مالا یطاق جائز ہے اور ماتریدیہ کے نزدیک ناجائز۔ اس مسئلہ میں تفصیل ہے جیسا کہ المعتمد المستند میں مذکور ہے کہ

مالا یطاق یا تو (۱) ممکنہ بالذات ہے مطلقاً یا (۲) ممتنع ہے خاص بہ لحاظ مکلف یا (۳) محالِ عادی ہے۔ پہلی دونوں قسموں کا مکلف بنانا ہمارے نزدیک ناجائز ہے اور اشعریہ کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن محالِ عادی کی تکلیف، تو یہ اشعریہ اور ماتریدیہ کے درمیان بالاتفاق جائز ہے۔ برخلاف معتزلہ کے کہ وہ انکار میں غلو کرتے ہیں لیکن ممتنع بالغیر کا مکلف بنانا تو یہ بالاتفاق جائز بلکہ واقع ہے، جیسے وہ سب افراد ایمان لانے کے مکلف ہیں، جن کے بارے میں علم الہی میں یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

(۵) ماتریدیہ کے نزدیک انبیاء سے صغائر کا صدور محال ہے اور بعض اشعریہ اس کے جواز کے قائل ہیں

(۶) اشعریہ کے نزدیک وجود، حقیقت پر زائد ہے اور ماتریدیہ کے نزدیک وجود عین حقیقت ہے۔ الخ ملخصاً۔

میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ اشعریہ کے نزدیک متفق علیہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اختلاف، ذات واجب پر وجود کے زیادہ ہونے میں ہے اور اس زیادتی کا عقل تصور نہیں کرتی تو اس پر ان کا اتفاق کیسے سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی صفت تکوین میں لوگوں نے اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ ماتریدیہ کے نزدیک یہ الگ مستقل قدیم صفت ہے اور اشعریہ کے نزدیک تکوین کوئی مستقل صفت نہیں بلکہ یہ قدرت ہی کے تعلق سے عبارت ہے۔ جیسا کہ علامہ سعد الدین تفتازانی کی شرح عقائد نسفی میں ہے۔ یہ ان مسائل کا ذکر تھا جن میں ماتریدیہ اور اشعریہ کے درمیان اختلاف ہے، کچھ اختلاف ان متکلمین ماتریدیہ و اشعریہ اور محدثین کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی زیادہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف دو مسئلوں میں متکلمین اور محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔

پہلا اختلاف مصداق ایمان کی تعیین میں ہے۔ محدثین کے نزدیک تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالا ارکان کے مجموعے کا نام ایمان ہے اور متکلمین کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور زبان سے اقرار، دنیا میں احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہے اور عمل مسمی ایمان سے خارج ہے اور خوارج تارک اعمال کو کافر شمار کرتے ہیں اور معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہے اور کفر میں داخل نہیں ہے۔ لیکن

محدثین فاسق کو مومن شمار کرتے ہیں جیسے وہ متکلمین کے نزدیک مومن ہے۔ محدثین پر اعتراض ہے کہ عمل جزوِ ایمان ہے اور جزو کے نہ ہونے سے کل بھی منقہ ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ جز کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جزوِ اصلی کہ اس کے عدم سے شے معدوم ہوتی ہے۔ (۲) جزوِ زائد کہ اس کے عدم سے شے معدوم نہیں ہوتی ہے۔ جیسے درخت کی جڑ، شاخیں اور پتیاں اور جیسے انسان کا سر، بال اور انگلیاں وغیرہ۔ لہذا نتیجہ نکلا کہ اعمالِ اصلِ ایمان کا جز نہیں ہیں کہ ان فوت ہونے سے ایمان ہی فوت ہو جائے، بلکہ یہ ایمانِ کامل کے جزو ہیں اور متکلمین میں سے کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے۔ لہذا یہ نزاع، نزاعِ لفظی ہوا۔

(۲) دوسرا اختلاف ایمان کے کم و بیش ہونے میں ہے۔ یہ اختلاف پہلے اختلاف پر متفرع ہے۔ محدثین کے نزدیک ایمان طاعت و عمل کی زیادتی سے بڑھتا ہے اور اس کی کمی سے گھٹتا ہے اور متکلمین کے نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق کمی بیشی کو قبول نہیں کرتی، ہاں شدت و ضعف کو قبول کرتی ہے، چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام امت کے ایمان سے قوی ہے۔ اس لیے کہ وہ یقین و عرفان کے اس مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں دوسرے نہ پہنچ سکے۔

یہ میں نے قارئین کے فائدے کے لیے ذکر کر دیا تا کہ وہ اس سے باخبر رہیں کہ اشعر یہ، ماترید یہ اور محدثین کے درمیان اختلاف ایسا نہیں ہے جیسا بد مذہبوں کے ساتھ ان کا اختلاف ہے اور نہ یہ اختلاف کسی ایسے قطعی بنیادی مسئلہ میں ہے کہ اس کا قبول یا انکار کفر یا گم رہی تک پہنچا دے، جیسا کہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔

اب ہم ان علما کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں جنہوں نے اثناءِ حق اور احیاءِ دین میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں:

﴿چوتھی صدی﴾

(۱۵) امام ابو حامد احمد بن محمد اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ ۳۲۴ھ - ۴۰۶ھ

(۱۶) امام ابو بکر محمد بن موسیٰ بن محمد خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ ۴۰۳ھ - ----

- (۱۷) امام قاضی ابوبکر محمد بن طیب باقلانی رحمۃ اللہ علیہ ۳۳۸ھ-۴۰۳ھ
(۱۸) امام ابوالطیب سہل بن ابی سہل محمد عجل صعلو کی رحمۃ اللہ علیہ ۴۰۲ھ-
(۱۹) امام ابواسحاق ابراہیم بن محمد اسفراہینی رحمۃ اللہ علیہ ۴۱۸ھ-۴۱۸ھ

﴿پانچویں صدی﴾

- (۲۰) حجۃ الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ۴۵۰ھ-۵۰۵ھ

﴿چھٹی صدی﴾

- (۲۱) محی الدین شیخ الشیوخ سیدنا عبدالقادر بن موسیٰ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ۴۷۱ھ-۵۶۱ھ
(۲۲) امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ ۵۴۴ھ-۶۰۶ھ

﴿ساتویں صدی﴾

- (۲۳) تقی الدین محمد بن علی معروف بہ ابن دیق القیثی رحمۃ اللہ علیہ ۶۲۵ھ-۷۰۲ھ
(۲۴) عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ۵۷۷ھ-۶۶۰ھ

﴿آٹھویں صدی﴾

- (۲۵) تقی الدین علی بن عبدالکافی سبکی رحمۃ اللہ علیہ ۶۸۳ھ-۷۵۶ھ
(۲۶) زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی رحمۃ اللہ علیہ ۷۲۵ھ-۸۰۶ھ
(۲۷) سراج الدین عمر بن ارسلان بلقینی رحمۃ اللہ علیہ ۷۲۲ھ-۸۰۵ھ

﴿نویں صدی﴾

- (۲۸) جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ۸۴۹ھ-۹۱۱ھ
(۲۹) شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ۸۳۱ھ-۹۰۲ھ

﴿دسویں صدی﴾

- (۳۰) شمس الدین محمد بن احمد بن حمزہ رملی رحمۃ اللہ علیہ ۹۱۹ھ-۱۰۰۴ھ
(۳۱) امام علی بن سلطان محمد قاری ہروی رحمۃ اللہ علیہ ۱۰۱۲ھ-۱۰۱۲ھ

۹۱۵ھ - ۱۰۱۷ھ

(۳۲) سید امام عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ

﴿گیارہویں صدی﴾

۹۷۱ھ - ۱۰۳۲ھ

(۳۳) امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

۹۵۸ھ - ۱۰۵۲ھ

(۳۴) شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

۱۰۲۸ھ - ۱۱۱۸ھ

(۳۵) سلطان اورنگ زیب عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ

﴿بارہویں صدی﴾

۱۱۲۳ھ - ----

(۳۶) شیخ کلیم اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ

۱۱۱۹ھ - ----

(۳۷) شیخ محبت اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ

﴿تیرہویں صدی﴾

۱۱۵۹ھ - ۱۲۳۹ھ

(۳۸) شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

۱۱۵۸ھ - ۱۲۴۰ھ

(۳۹) شیخ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

۱۱۹۸ھ - ۱۲۵۲ھ

(۴۰) محمد امین بن عمر عابدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ

﴿چودہویں صدی﴾

۱۲۷۲ھ - ۱۳۴۰ھ

(۴۱) امام احمد رضا بن نقی علی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

۱۲۶۵ھ - ۱۳۵۰ھ

(۴۲) شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ

اب میں ان علمائے کرام کا ذکر کروں گا جنہوں نے وہابیوں اور ان کی ذریت یعنی نئے فرقے مثلاً نیچری، چکڑالوی (قرآنیہ)، قادیانی، دیوبندی، تبلیغی اور مودودی وغیرہ کے رد کا فریضہ انجام دیا۔

شیخ محمد بن سلیمان کردی مدنی (۱۱۹۴ھ - ۱۱۴۷ھ)

(۱) آپ فقہ شافعی میں "مختصر بافضل" کے محشی ہیں محمد بن عبدالوہاب آپ کا

فتنوں کا ظہور ۱۶۰ نئے فرقے اور علمائے حق

شاگرد تھا۔ اس نے مدینہ منورہ میں آپ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ جب محمد بن عبد الوہاب نے اپنے نئے مذہب کی دعوت کا کام شروع کیا تو شیخ نے ایک خط تحریر کیا جس میں انھوں نے لکھا کہ اے ابن عبد الوہاب ”سلام علی من اتبع الهدی“ میں تمہیں اللہ کے واسطے نصیحت کرتا ہوں کہ تم مسلمانوں سے اپنی زبان روکو۔ تو اگر تم کسی سے سنو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر فریادرس کی ذاتی تاثیر کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو درست بات بتاؤ اور اس کے سامنے اس بات پر دلیلیں پیش کرو کہ غیر اللہ کے لیے تاثیر نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو خاص اسی کی تکفیر کرو۔ اور تمہارے لیے مسلمانوں کے سوا داعظم کی تکفیر کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ ورنہ تو خود سوا داعظم سے الگ ہوگا اور جو سوا داعظم سے الگ ہو اس کی طرف کفر کی نسبت قریب تر ہے۔ کیوں کہ اس نے مسلمانوں کے راجتے کے علاوہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرُهُ
(نساء، آیت ۱۱۵)

اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق
راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا
راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے
اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی
بری جگہ پلٹنے کی۔ (کنز الایمان)

اور گلہ سے دور رہنے والی بکری کو ہی بھینٹ یا کھاتا ہے۔

(الدرر السیہ ص ۳۶ مطبوعہ استنبول)

(۲-۶) شیخ عمر عبد الرسول، شیخ عقیل بن یحییٰ علوی، شیخ عبد الملک، شیخ حسین مغربی، اور شیخ احمد باعلوی۔ یہ حضرات ابن عبد الوہاب کے ہم عصر ہیں۔ ان علما نے فی البدیہہ اس کے اس رسالے کا رد کیا ہے جو اس نے علمائے مکہ کے پاس بھیجا تھا جیسا کہ اس کی نقل مع جواب کے ”سیف الجبار“ میں مذکور ہے۔

(۷) علامہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن عفا لوق (م ۱۱۶۴ھ) ان کی تصنیف ہے۔
”تھکم المقلدین بمن ادعی تجدید الدین“۔

(۸) علامہ سید علوی بن احمد بن حسن بن قطب سید عبد اللہ حداد باعلوی۔ ان کی

تصنیف ”جلاء الظلام فی الرد علی النجدي الذی أضلّ العوام“ ہے۔
(۹) شیخ طاہر سنبل حنفی ابن علامہ شیخ محمد سنبل شافعی، ان کی تصنیف ”الانتصار للأولیاء الأبرار“ ہے۔

(۱۰) علامہ احمد بن زینی دحلان مکی (۱۲۳۲ھ-۱۳۰۴ھ مدینہ منورہ) ان کی کتاب ”الدرر السنیہ فی الرد الوہابیہ“ ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے حدیث رسول ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان ”سِیْمَاهُمُ التَّحْلِیْقُ“ (یعنی ان کی علامت سرمنڈانا ہے) میں اس قوم پر نص ہے جو مشرق سے نمودار ہوئی اور ابن عبد الوہاب کی ایجاد کردہ باتوں میں اس کی پیروی کرتی ہے۔ کیوں کہ وہ لوگ اپنے متبعین کو سرمنڈانے کا حکم دیتے۔ اگر کوئی شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا تو اس کو مجلس سے جدا نہ ہونے دیتے جب تک اس کا سر نہ مونڈ دیتے۔ یہ عمل اس سے پہلے کے گم راہ فرقوں میں سے کسی کا بھی نہ رہا۔ تو حدیث ان نجدیوں کے بارے میں نص صریح ہے۔ سید عبد الرحمن بن سلیمان اہل شافعی مفتی زبید (۱۱۷۹ھ-۱۲۵۰ھ) فرمایا کرتے تھے کہ ”کسی کو ابن عبد الوہاب کے رد میں تصنیف و تالیف کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے رد میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ”سِیْمَاهُمُ التَّحْلِیْقُ“ کافی ہے۔ کیوں کہ اس قوم کے علاوہ بد مذہبوں میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہے۔“

(۱۱) شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی (۱۲۶۵ھ-۱۳۵۰ھ)

وہابیوں کے رد میں ان کی تصنیفات بہت ہیں۔ ان میں سے ایک ”شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق“ ہے۔

ان حضرات کے علاوہ اور بھی بہت سے علمائے حق ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام ”المعتمد المستند“ کی تقریظوں کے تحت آئیں گے۔ میرا مقصد ان کا استیعاب نہیں ہے۔ بلکہ اس بات کی جانب اشارہ مقصود ہے کہ اس نو پیدا فرقے کا رد اس کے وجود میں آنے کے وقت سے لے کر آج تک مسلسل ہوتا رہا ہے۔ اگرچہ سعودیہ عربیہ میں اس فرقہ کی حکومت کے ظلم و جبر اور دودائش کے باعث بہت سی آوازیں دب گئی ہیں۔

اب ہم ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہیں جس میں اسماعیل دہلوی کی کتاب

تقویۃ الایمان کے سبب فرقہ وہابیہ نے جنم لیا۔ تقویۃ الایمان، مختصر کتاب التوحید سے ماخوذ و منقول ہے جس کو اس کے مصنف (ابن عبدالوہاب) نے علمائے مکہ کے پاس بھیجا تھا جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اور علامہ فضل رسول بدایونی نے اپنی کتاب سیف الجبار میں تقویۃ الایمان کے مندرجات کا مقابلہ کتاب التوحید سے کیا ہے جس سے ثابت ہے کہ تقویۃ الایمان گویا اردو زبان میں مختصر کتاب التوحید ہے۔

پہلے ہم ان اکابرِ علما کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ جنہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا جو ان کے ہم عصر تھے اور انہوں نے ان کے عقائد کی تردید کی۔ پھر ہم ان کے تلامذہ کا اور بعد کے علما کا ذکر کریں گے جنہوں نے وہابیوں سے اور بعد کے نئے فرقوں سے مقابلہ کیا اور تدریس و افتاء، تصنیف و مناظرہ اور وعظ و ارشاد کے ذریعہ اشاعت سنت اور رد بدعت کا کام انجام دیا۔ ہم ان علما کو چند طبقات پر تقسیم کرتے ہیں

﴿طبقة اول﴾

اس میں وہ علمائے کرام ہیں جنہوں نے اسماعیل سے مناظرہ کیا یا اس کے ہم عصر تھے اور اس کی بدعتوں کا رد کیا۔

﴿طبقة دوم﴾

وہ علما جو اس (اسماعیل) کی موت کے بعد اٹھے اور اس کے متبعین کا اور اس نئے فرقے کا رد کیا جو زمین کے چھ طبقات میں چھ خاتم (خاتم النبیین) ہونے کا قائل تھا۔

﴿طبقة سوم﴾

وہ علما جو قادیانی، چکڑالوی، نیچری، ندوی، اور دیوبندی کی پیدائش کے زمانے میں تھے۔

﴿طبقة چهارم﴾

وہ علما جنہوں نے مذکورہ فرقوں کے بانیوں کے متبعین کا مقابلہ کیا اور ان اکابرِ دیوبند کے ہم عصر تھے جو دیوبندیت کی پیدائش کے وقت یا اس سے کچھ عرصہ بعد منظر عام پر آئے۔

(طبقہ پنجم)

طبقہ اول

شیخ امام علامہ فضل حق بن فضل امام بن محمد ارشد عمری خیر آبادی حکمت و فلسفہ اور

علوم عربیہ میں اپنے زمانہ میں بے مثل و بے نظیر تھے۔ اپنے والد ماجد سے علوم متداولہ کا درس لیا اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے دونوں صاحبزادوں شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالعزیز سے علم حدیث حاصل کیا۔ چار ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور تیرہ سال کی عمر میں فارغ ہو گئے۔ خلاف وجدل، منطق و فلسفہ، لغت و شعر گوئی وغیرہ میں اپنے ہم عصروں پر فوقیت لے گئے۔ دور دراز مقامات سے طلبہ تحصیل علم کے لیے ان کے پاس آتے اور وہ انھیں پڑھاتے مختلف علوم میں ان کی عمدہ اور مفید تصانیف بھی ہیں۔ ۱۲۷۳ھ مطابق ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا۔ بغاوت فرو ہونے کے بعد حکومت نے انھیں قید کر لیا اور جزیرہ انڈمان بھیج دیا وہیں ان کا انتقال ہوا۔

علوم عقلیہ وغیرہ میں ان کی بیش بہا کتابیں ہیں وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے ”تقویۃ الایمان“ کی رد میں ۱۲۴۰ھ میں ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ لکھی علامہ فضل حق خیر آبادی کی سوانح حیات پر محترمہ قمر النسا حیدر آبادی نے عربی میں ایک ضخیم مقالہ لکھ کر جامعہ عثمانیہ حیدر آباد سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ مکتبہ قادریہ نے ۱۴۰۶ھ میں جامعہ نظامیہ، لاہور پاکستان سے ان کا مقالہ شائع کیا۔

یہ چھ مذکورہ شخصیتیں وہ ہیں جنھیں علامہ فضل رسول بدایونی نے اپنی کتاب ”سیف الجبار“ میں ان کے ناموں کی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان حضرات نے سب سے پہلے دہلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے مباحثہ کیا اسی لیے میں نے ان کے اسما پہلے ذکر کیے۔

(۷) علامہ فضل رسول بدایونی (۱۲۱۲ھ-۱۲۸۹ھ) اس کتاب میں ان کے حالات آگے مستقلاً مذکور ہیں۔

(۸) مفتی صدر الدین (آزردہ) دہلوی (۱۲۰۴ھ-۱۲۸۵ھ)

ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں۔ دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ علامہ فضل امام خیر آبادی سے تمام قسم کے علوم عقلیہ حاصل کیے۔ اور شاہ رفیع الدین بن شاہ ولی اللہ دہلوی سے فقہ اور اصول وغیرہ علوم شرعیہ حاصل کیے۔ شیخ اجل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی استفادہ کیا اور دارالسلطنت دہلی میں زمانہ دراز تک

منصب صدارت پر فائز رہے۔

وہ تمام علوم بالخصوص فنونِ ادبیہ میں نادر و رورگار تھے۔ جب ان سے کسی فن میں کوئی سوال کیا جاتا تو دیکھنے اور سننے والے کو گمان ہوتا کہ وہ خاص اس فن میں یکتا ہیں اور فیصلہ کر لیتا کہ کوئی ان کے مثل نہیں جانتا۔ انقلابِ ہند سے پہلے وہ خوش حالی اور فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے۔ جب ملک پر انگریزوں کا غلبہ ہوا تو انھیں گرفتار کر لیا اور ان کی جائداد ضبط کر لی۔ پھر انگریزوں نے رہا کر دیا تو وہ گوشہ نشین ہو گئے اور اپنی توجہ درس و افادہ تک محدود کر دی۔ ان کی تصنیفات میں ”منہی المقال فی شرح حدیث لاتشد الرحال“ اور ”الدر المنضود فی حکم امرأۃ المفقود“ ہیں۔ اور ان کے علاوہ کثیر تعداد میں فتاویٰ اور اشعار ہیں۔

(۹) شیخ احمد سعید مجددی رام پوری (۱۲۱۷ھ-۱۲۷۷ھ)

شیخ عالم کبیر فقیہ احمد بن سعید بن ابی سعید بن صفی فاروقی دہلوی دہلی کے مشہور مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ شہرِ رام پور میں ولادت ہوئی۔ اپنے والد اور ان کے ماموں شیخ سراج احمد سے علم حاصل کیا اور انھیں سے حدیث مسلسل بالاولیت کی سماعت کی۔ کچھ درسی کتابیں مفتی شریف الدین رام پوری سے پڑھیں۔ پھر لکھنؤ گئے اور شیخ محمد اشرف اور علامہ نور الحق فرنگی محلی سے درس لیا پھر دہلی کا سفر کیا اور شیخ فضل امام خیر آبادی اور شیخ رشید الدین دہلوی سے علم حاصل کیا۔ شاہ ولی اللہ بن شاہ عبدالرحیم دہلوی کے تینوں صاحب زادوں شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز سے بھی استفادہ کیا۔ شیخ غلام علی دہلوی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ان سے تصوف کی کتابیں پڑھیں یہاں تک کہ درجہ کمال پر فائز ہو گئے۔ آپ نے خلق کثیر کی ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ انقلابِ ہند کے دوران حجاز مقدس کی جانب ہجرت کی۔ مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں قبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس دفن ہوئے۔ آپ نے فقہ و تصوف میں متعدد رسالے تصنیف کیے۔ چند کے نام یہ ہیں۔

(۱) الفوائد الضابطہ فی اثبات الرابطة (۲) الانہار الأربعة فی شرح

الطریق الجشتیہ والقادریہ ، والنقشبندیہ ، والمسجدیہ (۳) الحق المبین فی

الرد علی الوهابیین -

(۱۰) شیخ حیدر علی فیض آبادی (----۱۲۹۹ھ)

شیخ حیدر علی بن محمد حسن بن محمد ذاکر بن عبدالقادر دہلوی ثم فیض آبادی علم کلام اور مناظرہ کی مہارت میں یکتاے روزگار تھے۔ فیض آباد میں ولادت ہوئی اور وہیں پرورش پائی۔ پہلے کچھ شیعہ علمائے پڑھا پھر دہلی کا سفر کیا۔ وہاں شیخ رشید الدین اور شاہ رفیع الدین سے علم حاصل کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی استفادہ کیا اور کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کثیر علوم و فنون میں ماہر ہو گئے۔ پھر لکھنؤ آئے اور طویل مدت تک وہاں قیام فرمایا۔ بحث و تحقیق کے میدان میں سرگرم رہے اور جدل و کلام کی طرف توجہ کی تو یکتاے روزگار ہو گئے۔ دشمنوں نے ان کے فضل کا اعتراف کیا۔ پھر بھوپال چلے گئے وہاں ایک مدت تک قیام فرمایا۔ وہاں سے حیدر آباد کا سفر کیا تو نواب مختار الملک نے ان کو عدل و قضا کے عہدے پر مقرر کر دیا۔ وہاں مستقل تصنیف و تالیف کی مصروفیت کے ساتھ تاحیات مقیم رہے۔ ان کی تصنیفات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) منتهی الکلام فی الرد علی الروافض (ایک ضخیم جلد میں) (۲) ازالة الغین عن بصارة العین (تین جلدوں میں) (۳) تکملہ "فتح العزیز" (چند ضخیم جلدوں میں) وغیرہ۔
چوں کہ ان چار علمائے کرام کا "المعتقد المنتقد" سے تحریراً و تقریظاً تعلق ہے اس لیے میں نے دوسرے نمبر پر ان حضرات کا ذکر کیا۔

(۱۱) مولانا عبدالحمید بدایونی (۱۱۷۷ھ-۱۲۶۳ھ)

شیخ فاضل عبدالحمید بن عبدالحمید بن محمد سعید بن محمد شریف بن محمد شفیع عثمانی بدایونی آپ صاحب المعتقد المنتقد علامہ فضل رسول بدایونی کے والد ماجد ہیں۔
محبت علم اور ورع و تقویٰ ان کی فطری سرشت تھی۔ انھوں نے شیخ محمد علی بدایونی کی آغوش میں تربیت پائی اور ان سے اکثر کتب متداولہ کا درس لیا۔ شیخ کی وفات کے بعد لکھنؤ کے قریب شہر "دیوہ" کی طرف کوچ کیا اور وہاں علامہ نظام الدین بن شیخ قطب الدین سہالوی کے شاگرد مولانا ذوالفقار علی سے بقیہ کتابیں پڑھیں اور درسیات کی تکمیل کی۔ پھر پیر کامل کی تلاش میں مارہرہ شریف پہنچے اور شیخ آل احمد کے دست مبارک

پر بیعت ہوئے کیوں کہ آپ نے طریقت اور اتباع شریعت میں ان کا مقام بلند دیکھا۔ اور مدتوں ان کی صحبت میں رہے۔ یہاں تک کہ شیخ نے انھیں ”عین الحق“ کا لقب عنایت فرمایا۔ اور شیخ سے خلافت حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین کا سفر کیا اور حج و زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ اس وقت عمر شریف اسی سال تھی۔ آپ نے ”مواہب المنان شرح جواہر المنان“ لکھی اور رافضیوں اور وہابیوں کے رد میں بھی ایک ایک رسالہ تصنیف فرمایا۔

(۱۲) شیخ عبدالغفور سواتی (۱۱۸۴ھ-۱۲۹۵ھ)

آپ پشاور (پاکستان) کے امام المجاہدین اور شیخ الاسلام ہیں۔ انگریزوں کے ساتھ سخت جنگ کی۔ اور جب سید احمد رائے بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی پشاور پہنچے اور سکھوں کے ساتھ جنگ کی تو آپ نے ان کی مدد کی۔ لیکن جب انھوں نے اپنے بڑے عقائد ظاہر کیے تو آپ ان کے سخت مخالف ہو گئے اور اپنے تلامذہ کو ان کی تردید کا حکم صادر فرمایا۔ اس حکم کے بعد شیخ محی الدین نوشہروی اور شیخ نصیر احمد وغیرہ نے وہابیوں کے رد میں کتابیں لکھیں اور اہل سنت کا دفاع کیا۔

آپ نے دین کی اشاعت اور حق کی سر بلندی میں اپنی زندگی گزاری اور بدعات و منکرات کی مخالفت کرتے رہے۔ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے اور مسلمانوں کے اندر دینی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے میں قابل تحسین کارنامے انجام دیے۔ پاکستان کے صوبہ سرحد میں ان کی برکتیں اب بھی نظر آتی ہیں۔

(۱۳) شیخ محمد سلیمان بن محمد زکریا تونسوی (۱۱۸۴ھ-۱۲۶۷ھ)

پاکستان میں تونسہ کے قریب پیدا ہوئے اور بڑے بڑے علما سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ شیخ فخر الدین دہلوی کے خلیفہ شیخ نور محمد مہاروی سے بیعت و طریقت حاصل کی اور بائیس سال کی عمر میں انھیں کے دست مبارک سے خلافت پائی۔ ہندوستان، سندھ، بخارا، ایران، ہرات اور حجاز کے لوگ کثیر تعداد میں آپ سے مرید ہوئے۔ شیخ شمس الدین سیالوی اور شیخ محمد علی خیر آبادی استاذ علامہ فضل حق خیر آبادی آپ کے مشہور خلیفہ ہیں۔

مذکورہ شخصیتوں کے بعد میں نے ان تین اجلہ علمائے کرام کا ذکر کیا، کیوں کہ یہ ولادت میں مقدم اور دینی خدمات میں سبقت رکھنے والے ہیں۔ اب بقیہ حضرات کا ذکر حروف تہجی کے اعتبار سے ہوگا۔

(۱۴) شیخ آل رسول مارہروی (۱۲۰۹ھ-۱۲۹۶ھ)

اپنے زمانے کے اکابر اولیا و علما سے ہیں۔ شیخ آل برکات بن شیخ حمزہ بن شیخ آل محمد حسینی مارہروی کے لخت جگر ہیں جو علامہ عبدالواحد بلگرامی کے پوتوں میں ہیں۔ آپ کی ولادت و پرورش مارہرہ مقدسہ میں ہوئی۔ اپنے چچا سید آل احمد کے دو خلفا شیخ عبد المجید عین الحق بدایونی اور شیخ سلامت اللہ کشفی بدایونی سے ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر لکھنؤ کا سفر کیا اور علامہ نور الحق بن انوار الحق فرنگی محلی سے پڑھ کر درسیات کی تکمیل کی اور ۱۲۲۶ھ میں مخدوم شیخ العالم عبد الحق رودلوی (متوفی ۱۵ جمادی الآخرہ ۸۳۷ھ) کے عرس مبارک کے موقع پر مشاہیر علما و مشائخ کی موجودگی میں دستار بندی ہوئی اور سند عطا کی گئی۔ اور شیخ نے اپنے استاذ سے سلسلہ رزاقیہ میں اجازت حاصل کی۔ پھر دہلی کا سفر کیا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م ۱۲۳۹ھ) کے درس حدیث میں شریک ہوئے، صحاح ستہ کا دور کرنے کے بعد سلاسل حدیث و طریقت کی سندیں مرحمت ہوئیں۔ اپنے والد ماجد سید آل برکات اور حکیم فرزند علی موہانی سے علم طب پڑھا۔ اپنے چچا سید آل احمد سے مرید ہوئے آپ کو اجازت و خلافت اپنے چچا سے ملی تھی والد ماجد نے بھی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔

علم حدیث سے فراغت کے بعد دہلی سے واپسی پر متوسلین کی خواہش و التجا پر بریلی شریف تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا نیاز احمد سرہندی ثم بریلوی (۱۱۷۳ھ-۱۲۵۰ھ) کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو ملاقات کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا مگر آپ نے ان کی کبرسنی اور علم کا لحاظ کرتے ہوئے پیش قدمی کی اور خانقاہ نیاز یہ پہنچے اور ملاقات فرمائی۔ حضرت نیاز احمد ادب و احترام سے پیش آئے۔ ریاضی کے ایک مسئلہ پر باہم گفتگو ہوئی۔ حضرت نیاز احمد نے اس کی اتنی عمدہ توضیح فرمائی کہ سید صاحب کو پسند آگئی اور ان سے لکھنے کی درخواست کی۔ تو شیخ نیاز احمد نے اسے بشکل رسالہ تحریر فرما دیا۔ یہ

رسالہ خود انہیں کی تحریر میں سید اولاد رسول محمد میاں برکاتی کے پاس موجود تھا جیسا کہ انھوں نے اپنی کتاب ”تاریخ خاندان برکات“ میں ذکر کیا ہے۔

سید آل رسول کے دست مبارک پر ان کے زمانے کے اکابر علمائے کرام نے بیعت کی۔ انہیں میں علامہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی اور ان کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ سید صاحب کے پوتے شیخ ابوالحسین احمد نوری بن شیخ ظہور حسن مارہروی کو ان کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سید آل رسول نے ۱۸/ ذی الحجہ ۱۲۹۶ھ بروز چہار شنبہ مارہرہ شریف میں وفات پائی اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن ہوئے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

(۱۵) مولانا تراب علی لکھنوی (۱۲۱۳ھ-۱۲۸۱ھ)

حضرت فاضل علامہ تراب علی بن شجاعت علی بن فقیہ الدین بن محمد دولہ بن مفتی ابوالبرکات دہلوی امر وہوی ثم لکھنوی لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عربی کی تعلیم شیخ مخدوم حسین لکھنوی سے پائی کلام و ادب اور منطق کی بعض کتابیں شیخ مظہر علی تاجر سے اور جملہ درسی کتابیں مفتی اسماعیل بن وجیہ مراد آبادی اور مفتی ظہور اللہ انصاری فرنگی محلی سے پڑھیں۔ پھر تعلیم و افادہ کی جانب پورے طور پر متوجہ ہوئے۔ ۱۲۵۹ھ میں حرین شریفین کا سفر کیا اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ مفتی عبداللہ سراج مکی سے اخذ حدیث کیا اور واپس آکر تاحیات تدریسی خدمات انجام دیں۔ خلق کثیر نے ان سے اخذ علم کیا۔ ”تذکرہ علمائے ہند“ وغیرہ کے مطابق ۱۲ صفر کو اعظم گڑھ کے تحت قصبہ محمد آباد میں وفات پائی اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ تاریخ وصال ”فارغ“ ہے۔ آپ صاحب تصانیف کثیرہ ہیں مولوی رحمن علی نے اکتالیس کتابوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ تصانیف علوم دینیہ اور فنون عقلیہ میں ہیں۔ چند کے نام یہ ہیں۔

(۱) سبیل النجاح الی تحصیل الفلاح (۲) الفوز السبیل بآداب البند

الأمین (۳) الہلالین علی الجلالین۔ اور حضرت صدیق و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل میں اور اسرار و معراج کے موضوع پر ایک ایک رسالے تصنیف فرمائے۔

(۱۶) شیخ جمال الدین بن علاء الدین بن انوار الحق انصاری فرنگی محلی (۱۲۷۶ھ-)

ولادت اور نشوونما لکھنؤ میں ہوئی۔ اپنے چچا مولانا نور الحق سے تعلیم حاصل

صبغة اول

کرنے کے بعد مدراس چلے گئے اور ”مدرسہ والا جاہی“ میں اپنے والد کی جگہ مدرس مقرر ہوئے اور ان کا مقام حاصل کیا۔ ۸ ربیع الآخر ۱۲۷۶ھ کو وہیں انتقال کیا اور سپرد خاک کیے گئے۔

یہ وہابیوں کے سخت خلاف تھے اس لیے کہ وہابیہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی بارگاہوں میں گستاخیاں کرتے تھے۔ ”تقویۃ الایمان“ کی عبارتوں پر مولوی محمد علی رام پوری خلیفہ سید احمد رائے بریلوی سے مناظرہ کیا اور اس کے خلاف ایک ایسا فتویٰ صادر فرمایا جو اس کے مدراس سے کوکاتا شہر بدر کیے جانے کا سبب بن گیا۔ تقلید ائمہ کے منکر اور اسماعیل دہلوی اور نذیر حسین دہلوی کے مقلد عبدالحی لکھنوی وہابی نے اپنی کتاب ”نزہتہ الخواطر“ میں شیخ جمال کا ذکر کیا ہے اور ان کو گالیاں دی ہیں جن علمائے وہابی فتنے کا مقابلہ کیا اور کھلم کھلا اس کی تردید کی ان کو گالیاں دینا صاحب ”نزہتہ الخواطر“ کی عادت تھی۔

(۱۷) شیخ سلامت اللہ بن برکت اللہ صدیقی بدایونی ثم کان پوری (---۱۲۸۱ھ)

آپ مشہور سرکردہ عالم دین تھے۔ پیدائش و پرورش بدایوں میں ہوئی۔ شیخ ابوالمعالی بن عبدالغنی عثمانی سے صرف و نحو پڑھی۔ شیخ ولی اللہ تلمیذ شیخ باب اللہ جون پوری سے منطق و فلسفہ کی بعض کتابوں کا درس لیا۔ پھر شہر بریلی میں رہ کر سید مجد الدین شاہجہاں پوری سے درسیات کی تکمیل کی۔ اس کے بعد دہلی کا سفر کیا اور شاہ رفیع الدین اور ان کے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ دہلوی سے استفادہ کیا اور سند حدیث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حاصل کی۔ سید آل احمد حسینی مارہروی سے مرید ہوئے۔ پھر لکھنؤ آکر درس و افادہ کے لیے صدر نشین ہوئے۔ انہیں مناظرہ کا ذوق سلیم حاصل تھا۔ شیعوں سے مباحثہ و مناظرہ میں ان کے بڑے بڑے علما کو جواب کر دیتے۔ یہاں تک کہ ایک مناظرہ میں شیعہ مجتہد مبہوت ہو گیا اور اپنے مذہب کا کچھ دفاع نہ کر سکا تو شیخ کی جلاوطنی کا فرمان صادر کروایا جس کے نتیجے میں آپ نے لکھنؤ سے کان پور آکر سکونت اختیار کر لی۔

وہ شاعر بھی تھے ان کا تخلص ”کشفی“ تھا ان کا ایک منظوم دیوان ہے۔ انھوں نے

تصوف اور کلام وفقہ وغیرہ میں کتابیں لکھیں۔ ایک تصنیف کا نام ”اشباع الکلام فی اثبات المولد والقیام“ ہے۔ عیدین میں مصافحہ و معانقہ کے جواز میں ایک رسالہ تحریر فرمایا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ”سر الشہادتین“ کی شرح ”تحریر الشہادتین“ لکھی۔ ان کے فتاویٰ کا ایک مجموعہ بھی ہے۔

۳/ رجب ۱۲۸۱ھ بروز شنبہ کانپور ہی میں وصال فرمایا اور اس مسجد کے قریب دفن ہوئے جس کی تعمیر خود انھوں نے ۱۲۶۷ھ میں کی تھی۔

(۱۸) علامہ مفتی شرف الدین رام پوری (----۱۲۶۸ھ)

پنجاب کے رہنے والے تھے۔ رام پور میں آ کر تحصیل علم کی۔ پھر وہیں تدریس و افتاء میں مشغول ہو گئے۔ کثیر علمائے کرام نے ان سے درسیات کی تکمیل کی۔ وہ رام پور کے حلقہ تدریس کے صدر تھے۔

شیخ ابوسعید بن صفی دہلوی، شیخ احمد سعید بن ابوسعید مذکور، شیخ محمد علی رام پوری، شیخ محمد حسن بن ابوالحسن بریلوی اور شیخ عبدالقادر بن محمد اکرم اور ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت کو آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ آپ کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) فن منطق میں ”سراج المیزان“ (۲) شرح سلم، لایحد ولا

یتصور تک۔ فتاویٰ فقہیہ اور کثیر رسائل۔

سنت اور اہل سنت کی حمایت فرمائی اور بدعت و اہل بدعت کی تردید میں سرگرم رہے۔ اپنے زمانہ کے نئے فرقہ و ہابیہ کی بھی مخالفت کی، اسی لیے صدیق حسن قنوجی نے ”ابجد العلوم“ میں پھر عبدالحی طیب لکھنوی نے ”نزہۃ الخواطر“ میں ان کو گالی دی اور یہ لکھا کہ یہ شرف الدین نہیں، شر فی الدین تھا۔ یہ دونوں (صدیق حسن اور عبدالحی) تقلید ائمہ کے منکر اور اسماعیل اور شوکانی وغیرہ کے مقلد تھے۔ جو عقیدے میں ان کا مخالف ہوتا اس کے علم و فضل کا کچھ اعتراف کرنے کے ساتھ اس کی شان و عزت گھٹانے کا التزام کیا ہے۔

(۱۹) قدوة العارفین شیخ غلام محی الدین قصوری صدیقی بن شیخ غلام مصطفیٰ بن شیخ غلام مرتضیٰ (۱۲۰۲ھ-۱۲۷۰ھ)

آپ امام الفصلا اور مرجع العرفا تھے۔ والد ماجد کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ

گیا۔ اور آپ کی تربیت کا ذمہ آپ کے عم بزرگوار حضرت شیخ محمد نے اٹھایا۔ انہیں سے تمام علوم متداولہ معقول و منقول کی تحصیل کی۔ پھر آپ نے دہلی کا سفر کیا اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے علم حدیث پڑھا اور ان سے اجازت و سند پائی۔ اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں عم بزرگوار سے بیعت ہو کر خلافت حاصل کی۔ عم محترم کے وصال کے بعد قطب الاقطاب حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت پائی۔

پھر واپس آ کر اپنے وطن پنجاب کے مشہور مقام ”قصور“ کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا اور تدریس و افادہ میں مشغول ہوئے۔ ہزاروں افراد آپ کی تربیت سے راہ راست پر آ گئے۔ آپ نے متعدد با کمال ہستیوں کی تربیت فرما کر انہیں خلافت سے نوازا اور مسند رشد و ہدایت پر سرفراز فرمایا۔ جن میں آپ کے فرزند حضرت خواجہ عبدالرسول قصوری، آپ کے تلمیذ اور داماد مولانا غلام دستگیر قصوری، مولانا غلام مرتضیٰ (بیربل شریف) اور مولانا غلام نبی لہی نہایت مشہور و معروف ہیں۔

آپ شعرو سخن کا بھی بہترین ذوق رکھتے تھے۔ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی میں بے تکلف اظہار خیال فرماتے تھے۔ شعری دیوان کے علاوہ عقائد و فقہ وغیرہ میں منشور و منظوم تصانیف یادگار ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں۔

(۱) خلاصۃ التقرير فی مذمة المزامیر (۲) رسالۃ نظامیہ (مسئلہ توحید پر فارسی نظم) (۳) رسالہ در رد فرقۃ ضالہ و ہابیہ (۴) زاد الحاج (پنجابی) (۵) چھل مجالس (ملفوظات حضرت شاہ غلام علی دہلوی)

حضرت مولانا غلام محی الدین قصوری کا وصال ۲۲ ذیقعدہ ۱۲۷۰ھ مطابق ۱۷ اگست ۱۸۵۴ء کو ہوا۔

(۲۰) شیخ کریم اللہ بن لطف اللہ دہلوی عمری (۱۲۰۱ھ-۱۲۹۱ھ)

آپ تدریس و افادہ میں ممتاز ترین عالم دین ہیں۔ دہلی کے نامور علمائے کرام مولانا کاظم، مولانا رشید الدین اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے علوم دینیہ حاصل کیے۔ پھر مارہرہ شریف پہنچے اور سید آل احمد مارہروی سے بیعت و طریقت حاصل

کی اور دہلی واپس ہو کر مسند تدریس پر فائز ہو گئے۔ ہزاروں علما و مشائخ نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ نے وہابیہ کے رد میں ”ہادی المضلین“ تصنیف فرمائی۔ ۹۰ رسال کی عمر میں ۴۲ ر شوال ۱۲۹۱ھ کو داعی اجل کو لبیک کہا۔

(۲۱) فاضل اجل حضرت علامہ مولانا محمد احسن بن محمد صادق بن محمد اشرف خوشابی پشاور (۱۲۰۲ھ-۱۲۶۳ھ) بلند قامت ہونے کے سبب حافظ دراز کے نام سے شہرت ہوئی۔

آپ کا خاندان علم و فضل میں بلند مقام کا حامل تھا۔ آپ رشد و ہدایت اور تصنیف و تدریس میں ممتاز تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑے علم و فضل کی مالک تھیں اس لیے آپ نے اکثر علوم انہیں سے حاصل کیے اور تفسیر و حدیث و فقہ اور علوم عقلیہ میں یگانہ روزگار ہو گئے۔ بہتوں نے آپ سے علم حاصل کیا، پشاور، کابل، قندھار، غزنی، ہرات، سمرقند اور بخارا کے تشنگان علوم دینیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ پاکستان کے صوبہ سرحد کے اکثر علما کو ان سے شرف تلمذ حاصل ہے۔

جب اسماعیل دہلوی نے اپنے پیر سید احمد کے ساتھ پشاور پہنچ کر وہابی عقیدہ کا اظہار کیا تو علمائے پشاور نے اس کی شدید مخالفت کی جن میں ”حافظ دراز“ سر فہرست تھے۔ آپ بلا خوف و لومۃ لائم اظہار حق فرماتے تھے۔ خواجہ شمس الدین سیاوی، مولانا غلام نبی للہی اور مولانا میاں نصیر احمد المعروف میاں صاحب قصہ خوانی، یہ تین آپ کے بہت مشہور تلامذہ ہیں۔ تصانیف یہ ہیں۔

(۱) مباح الباری شرح صحیح البخاری (فارسی) شروع حدیث میں یہ شرح اپنی مثال آپ ہے۔ اسمار جال کی تحقیق، حل لغات، مذہب حنفی کا احادیث سے اثبات اور مسلک اہل سنت و جماعت پر استدلال ایسے امور ہیں جو قابل دید ہیں۔ اس شرح کا قلمی نسخہ پشاور یونیورسٹی میں محفوظ ہے۔ پہلا پارہ چھپ چکا ہے۔

(۲) حاشیہ قاضی مبارک۔ اپنی اہمیت کی بنا پر متعدد بار قاضی مبارک کے ساتھ چھپ چکا ہے۔ (۳) تفسیر سورۃ یوسف (۴) معراج نامہ (۵) وفات نامہ (۶) شاہ بخارا کے سوالات کے جوابات۔ یہ مجموعہ اسلامیہ کالج لاہور کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ (تذکرہ اکابر اہل سنت پاکستان)

میں نے مذکورہ شخصیتوں کے نام کے ساتھ ان کے مختصر حالات زندگی قلم بند کیے کیوں کہ یہ آخری زمانہ میں صف اول کے وہ علمائے کرام ہیں جنہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جن کو دشمنان اسلام یہود و نصاریٰ نے جنم دیا تھا۔ اور جن کے لیے ایسے مسلم نما منافقین کی خدمات حاصل کر لی تھیں جو ان کے نزدیک ثقہ اور معتمد تھے اور جن کے اندر انہوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کام کرنے کی لگن پائی وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور ان کی قوت ایمانی اور جذبہ جہاد کمزور ہو جائے تاکہ وہ اپنی ایک مستحکم حکومت بنالیں اور مسلمانوں کی صفوں سے اٹھنے والی شورش اور بغاوت سے خود کو محفوظ و مطمئن کر لیں۔

اس لیے ان علما پر لازم تھا کہ وہ مسلمانوں کو فاسد عقیدوں سے بچائیں۔ اور عیسائیوں اور یہودیوں کی دیسیہ کاریوں سے متنبہ کر کے انہیں جہاد پر آمادہ کریں۔ لہذا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں اور حق کو بلند کرنے اور باطل کو پامال کرنے کے لیے اپنی انتھک کوششیں صرف کیں۔ اللہ ہی توفیق کار دینے والا مددگار ہے۔

اب میں مندرجہ ذیل طبقات میں علما کے صرف اسما پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ ہاں اگر ان کی حیات میں کوئی خاص چیز پیش آئی ہو تو اس کو بیان کر دوں گا۔ کیوں کہ مکمل حالات زندگی کے لیے مستقل دفاتر درکار ہیں اور میرا یہ مختصر رسالہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ بعض لوگوں پر یہ معمولی ذکر بھی گراں ہوں۔

طبقة دوم

(۱) حضرت مولانا شاہ عبداللطیف سٹھنی (۱۲۰۷ھ - ۱۳۲۰ھ)

مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے صاحبزادے تھے، بھائیوں کے قتل، والد کی گرفتاری اور مغلیہ سلطنت کی تباہی و بربادی کے بعد ایک عرصہ تک روپوش رہے۔ پھر فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی (مذکور طبقہ اول) کے خلفا حضرت شاہ محمد بلال اور حضرت شاہ عبدالکریم کے فیض صحبت سے صاحب عرفان و مقام ہوئے۔ وہ علم و فضل اور زہد و ورع کے مالک تھے۔ نماز کے ایسے پابند کہ سو برس

تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ رسول پاک سے سچی محبت اور میلاد شریف سے عشق تھا۔ ۳۳ ر بار حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ چار برس تک متواتر مصر، استنبول، بیت المقدس، سوریا، بغداد اور روم وغیرہ کی سیاحت کی۔ سنت پر سختی سے عمل کرتے اور بدعت اور بد مذہبوں سے اجتناب فرماتے۔ بالخصوص فرقہ و ہابیہ اور اس کی شاخ فرقہ دیوبندیہ کی تردید کرتے۔ ہزاروں مسلمان ان کے دست پاک پر بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا شاہ عبید اللہ کان پوری اور حضرت مولانا شاہ قادر بخش سہرامی آپ کے دو خلفا ہیں۔ موضع ستھن میں سکونت اختیار کی جو مشرقی ہند کے ضلع سلطان پور میں واقع ہے۔ ۱۳۳ سال کی عمر میں ۱۳۴۰ھ میں وہیں انتقال فرمایا اور وہیں دفن بھی ہوئے۔

ان کا ذکر تاریخ ولادت کے اعتبار سے طبقہ اول کے ضمن میں اور تاریخ وفات کے اعتبار سے طبقہ سوم کے ضمن میں کیا جانا مناسب تھا۔ لہذا میں نے ان دونوں کے درمیان ذکر کرتے ہوئے طبقہ دوم کی ابتدا انہیں سے کی۔

(۲) علامہ مفتی ارشاد حسین فاروقی رام پوری (۱۲۴۸ھ - ۱۳۱۱ھ)۔ آپ کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) انصار الحق (منکر تقلید نذیر حسین دہلوی کی تصنیف ”معیار حق“ کا رد ہے جس میں نذیر حسین نے امام الائمہ پر زبان طعن دراز کی ہے) (۲) مجموعہ فتاویٰ (۳) رسائل۔

حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ الوری، حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ رام پوری، علامہ ظہور الحسن رام پوری، مولانا عبدالغفار خاں رام پوری، مولانا عنایت اللہ خاں رام پوری وغیرہ آپ کے نام ور تلامذہ و کبار علمائے اہل سنت میں سے تھے۔ اور ضلع اعظم گڑھ کے مشہور معزلی عالم ”شبلی نعمانی“ نے رام پور میں آپ سے فقہ کا درس لیا۔

(۳) علامہ عبدالحلیم بن امین اللہ لکھنوی فرنگی محلی (۱۲۳۹ھ - ۱۲۸۵ھ)

علوم عقلیہ و دینیہ میں ان کی جلیل القدر تصانیف ہیں۔ (۱) نور الایمان فی آثار حبیب الرحمن (۲) قمر الاقمار علی نور الانوار (اصول فقہ میں) (۳) تعلیقات علی الہدایہ (۴) القول الاسلامی لحل شرح السلم للملاحسن۔
حیدر آباد دکن میں وفات پائی اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔

(۴) حضرت مولانا عبدالفتاح بن شیخ سید عبداللہ گلشن آبادی (۱۲۳۴ھ-۱۲۹۵ھ)

(۵) حضرت مولانا سید عبداللہ بن سید آل احمد حسینی واسطی بلگرامی (۱۲۳۸ھ-۱۳۰۵ھ)

آپ علامہ فضل حق خیر آبادی اور مولانا شاہ سلامت اللہ کشفی بدایونی کان پوری کے اجلہ تلامذہ سے ہیں۔ صرف و نحو اور حکمت و فقہ میں ان کی نفع بخش تصانیف ہیں۔ عربی، فارسی، اور اردو تینوں زبان میں قصیدے لکھے اور وہابیوں کے رد میں رسالے قلم بند فرمائے۔

(۶) مفتی غلام سرور قادری ابن مفتی غلام محمد قریشی ہاشمی لاہوری (۱۲۴۴ھ-۱۳۰۷ھ) تاریخ و سیر میں ان کی گراں قدر تصانیف ہیں۔

(۱) گنجینہ سروری (۱۲۸۴ھ) اس میں سرور دو عالم ﷺ کے زمانہ مبارک سے لے کر خلفائے راشدین خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، سلاطین اسلام اور مشاہیر صوفیا علما اور شعرا کی ولادت و وفات کی تاریخیں درج ہیں۔ (۲) تاریخ مخزن پنجاب (۳) حقیقۃ الاولیا (۴) خزینۃ الاصفیاء اس کی چند جلدیں ہیں (۵) جامع اللغات وغیرہ ہیں (۶) کتابیں آپ کی یادگار ہیں۔

(۷) مولانا غلام نبی بن مولانا قاضی غلام حسین جہلمی (۱۲۳۴ھ-۱۳۰۷ھ) آپ علامہ محمد احسن معروف بہ ”حافظ دراز“ کے شاگرد اور مولانا غلام محی الدین قصوری کے مرید ہیں۔ معرفت و سلوک میں درجہ کمال حاصل کیا اور تاحیات تدریس و افادہ اور رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔

(۸) مولانا محی الدین بن علامہ فضل رسول عثمانی بدایونی (۱۲۴۳ھ-۱۲۷۰ھ) اپنی کوتاہ عمری کے باوجود عظیم خدمات اور نافع تصنیفات چھوڑی ہیں۔ (عنقریب ان کا ذکر آئے گا)

(۹) مولانا مخلص الرحمن بن سید غلام علی چاٹگامی (۱۲۲۹ھ-۱۳۰۲ھ)

چاٹگام اب بنگلہ دیش میں واقع ہے۔ آپ نے ”شرح الصدور فی دفع الشرور“ تصنیف فرمائی جو اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کا سنجیدہ اور ٹھوس جواب ہے۔

(۱۰) مولانا نصیر احمد بن مولانا غلام محمد پشوری (۱۲۲۸ھ-۱۳۰۸ھ)

صوبہ سرحد پاکستان کے جلیل القدر عالم دین ہیں۔ مروجہ علوم کی تحصیل صوبہ

سرحد کے ممتاز افاضل سے کی اور مشہور عالم محقق مفتی محمد احسن حافظ دراز سے تکمیل کی۔
شیخ الاسلام مولانا اخوند عبد الغفور سواتی کے دست اقدس پر بیعت ہوئے۔ تقویۃ
الایمان کے رد میں ”احقاق حق“ ان کی ایک عمدہ تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ دیگر
تصانیف بھی یادگار ہیں۔

(۱۱) علامہ نقی علی بن مفتی رضا علی بریلوی (۱۲۳۶ھ-۱۲۹۷ھ)

یکم رجب المرجب کو آپ کی ولادت بریلی شریف میں ہوئی اور وہیں نشوونما
پائی۔ اپنے والد ماجد جامع شریعت و طریقت سے علوم دینیہ کی تکمیل کر کے فراغت
حاصل کی۔ آپ بالغ نظر اور صائب الرائے بزرگ تھے۔ عقل معاش و معاد کے جامع
اور جو دو سخا اور تواضع و استغنا کے پیکر تھے۔ سنت کی تبلیغ و اشاعت اور بدعت و منکرات کی
نیخ کنی میں زندگی گزاری۔ ان کا عظیم کارنامہ نئے بد مذہبوں اور باطل فرقوں کا مقابلہ کر
کے ان کو جواب کرنا ہے۔ خصوصاً اس گروہ کا رد جو زمین کے چھ طبقات میں خاتم النبیین
کے چھ مثل ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ آپ آخر ذیقعدہ میں لقاء رب سے ہم کنار ہوئے۔ آپ
کی تصانیف یہ ہیں۔

(۱) الکلام الاوضح (۲) وسیلة النجاة (سیرت سید المرسلین علیہ افضل الصلوة
واکرم التسلیم) (۳) سرور القلوب بذكر المحبوب (وسيلة النجاة کا خلاصہ) (۴) جواهر
البیان فی اسرار الارکان (یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اسرار) (۵) اصول الرشاد لقمع
مبانی الفساد (۶) ہدایۃ البریۃ الی الشریعة الاحمدیہ (۷) فتنوں کا رد (۸) اذاعة
الاثام لمانعی عمل المؤلّد والقیام (۹) ازالة الاوهام (۱۰) اوهام نجدیہ کا رد (۱۱) تریکیۃ
الایقان (تقویۃ الایمان کا رد) (۱۲) فضل العلم والعلماء (۱۳) الکواکب - حبراء
فی فضائل العلم و آداب العلماء۔

ان کے علاوہ تقریباً پچیس کتابیں ہیں جو ”تذکرۃ علمائے ہند“ میں اور
جواہر البیان، سرور القلوب اور الکلام الاوضح پر ان کے فرزند ارجمند اعلیٰ حضرت امام احمد
رضا خان قادری بریلوی کی لکھی ہوئی تقدیمات میں مذکور ہیں۔ رحمہما اللہ تعالیٰ۔

طبقة سوم

(۱) علامہ سید ابوالحسن احمد نوری بن سید ظہور حسن مارہروی (۱۲۵۵ھ-۱۳۲۴ھ)

(۲) امام مجدد علامہ احمد رضا بن علامہ نقی علی بریلوی (۱۲۷۲ھ-۱۳۴۰ھ)

(۳) علامہ احمد حسن بٹالوی ثم کان پوری (۱۳۲۲ھ-)

آپ راسخ العلم اور نہایت فیض رساں تھے۔ ہندو بیرون ہند میں ان کے کثیر تلامذہ ہیں۔ تصانیف یہ ہیں۔

(۱) تنزیہہ الرحمن عن شائبۃ الکذب والنقصان (۲) حمد اللہ کی شرح سلم پر ایک مبسوط حاشیہ (۳) مثنوی مولانا روم پر تعلیقات (۴) تفسیر قرآن (قلمی) (۵) جامع ترمذی کی ایک مبسوط شرح (قلمی)

(۴) مولانا احمد علی بٹالوی پنجابی۔ (۱۳۴۵ھ-)

آپ نے عیسائی مبلغین کا تعاقب فرمایا اور مناظروں میں ان کو شکست فاش دی۔ اسلام کے خلاف ان کی سرگرمیوں کو روکنے اور مسلمانوں کو ان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے ان کی تردید میں ”دعوة الحق“ کے نام سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ اور ایک غیر مقلد کی کتاب ”الظفر المبین“ کے رد میں مشہور کتاب ”نصر المقلدین“ تحریر فرمائی۔ اس کتاب کو علمی دنیا میں قبولیت عامہ کی سند حاصل ہوئی اور اکابر علمائے اہل سنت نے اس پر تقریظیں لکھیں۔

(۵) مولانا اصغر علی روجی بن مولانا قاضی شمس الدین (۱۲۸۴ھ-۱۳۷۳ھ)

آپ اپنے وطن پاکستان کے قصبہ کٹھالہ ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ اور مولانا فیض الحسن سہارن پوری (متوفی ۱۳۰۴ھ) تلمیذ علامہ فضل حق خیر آبادی اور مولانا احمد سعید فاروقی سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ علوم ادبیہ میں یگانہ روزگار تھے۔ جب مدعی نبوت مرزا قادیانی نے غلط سلسلہ عربی میں نام نہاد ”قصیدہ اعجازیہ“ لکھ کر ڈینگیں مارنا شروع کیں تو علامہ روجی نے فی الفور اس کا جواب لکھ کر ”پیسہ اخبار“ لاہور میں شائع کروایا۔ مولانا نے عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں قصیدے لکھے اور علوم ادب وغیرہ

میں کتابیں تصنیف کیں۔ چند تصانیف یہ ہیں۔

(۱) دبیرِ عجم (فن بلاغت میں) (۲) سیطرہ الاسلام علی النصاری اللثام (رد عیسائیت) نیز انھوں نے وہابیوں کے رد میں قاضی فضل احمد کی کتاب ”انوار آفتاب صداقت“ اور ”نصر المقلدین“ مذکور وغیرہ پر تقریظیں لکھیں۔

(۶) مولانا انوار اللہ بن شجاع الدین حیدر آبادی معروف بہ فضیلت جنگ (۱۲۶۴ھ-۱۳۳۶ھ)

آپ نے حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی اور ان کے نامور صاحبزادہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی سے علوم کی تحصیل کی۔ تصانیف یہ ہیں۔

(۱) افادۃ الأفہام (دو جلدوں میں۔ رد قادیانیت) (۲) حقیقۃ الفقہ (۳) انوار احمدی فی مولد النبی ﷺ۔ اس کتاب میں انھوں نے قاسم نانوتوی کا رد فرمایا ہے جس نے ہمارے نبی خاتم النبیین ﷺ کے بعد نئے نبی کا آنا جائز و ممکن کہا ہے۔ (۴) مقاصد الاسلام (گیارہ جلدوں میں) اس کتاب میں مذہب اسلام کو واضح کیا اور اسلام کے خلاف قدیم و جدید نظریات کا رد کیا۔ آپ کے کارنامے اور فضائل کثیر ہیں۔

(۷) حضرت مولانا حکیم سید برکات احمد بن مولانا حکیم سید دائم علی بہاری ٹونکی (۱۲۸۰ھ-۱۳۴۷ھ)

آپ شمس العلماء مولانا محمد عبدالحق خیر آبادی (۱۲۴۴ھ-۱۳۱۶ھ) ابن علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد ہیں۔ آپ نے آریہ اور فرقہ وہابیہ کے رد میں کتابیں لکھیں مثلاً (۱) صدقۃ جاریہ فی رد آریہ (۲) الصمصام القاضی علی المفتوی الکاذب (امتناع کذب باری تعالیٰ میں) اور چند رسالے علم انبیاء اور امتناع نظیر خاتم النبیین کے متعلق تصنیف فرمائے۔ ان کے اجلہ تلامذہ ہندو بیرون ہند میں ہیں۔

(۸) حضرت پیر سید جماعت علی بن سید کریم شاہ محدث سیالکوٹی (۱۲۵۷ھ-۱۳۷۰ھ)

آپ نے ایک سو تیرہ سال کی عمر پائی۔ مولد و مدفن موضع علی پور سیداں ضلع سیال کوٹ پنجاب ہے۔ عیسائیوں، ہندوؤں، قادیانیوں اور وہابیوں کے فتنوں سے مسلمانوں کو بچانے میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ ہزاروں عیسائیوں اور ہندوؤں

نے آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ آپ نے تصوف اور فضائل میں کتابیں لکھیں۔ آپ علامہ احمد حسن کان پوری، مولانا فیض الحسن سہارن پوری اور مولانا غلام قادر بھروی کے شاگرد ہیں۔

(۹) مولانا حکیم حبیب علی بن حکیم مشتاق علی کا کوروی (۱۲۶۴ھ-۱۳۳۰ھ) آپ نے مفتی عنایت احمد کا کوروی اور مفتی لطف اللہ علی گڑھی سے درسیات پڑھیں۔ ”السيف المسلون على من يمانع القيام بمولد الرسول“ آپ کی تصنیف ہے۔ علامہ امام احمد رضا خان بریلوی نے اُن کی تاریخ وفات کہی۔

يَقُولُ أَسَى فِي عَامِ رَحْلَتِهِ الرَّضَا
حَبِيبُ عَلِيٍّ فِي الْوِلَا لَرَضَى

۱۳۳۰ھ

(ترجمہ) اُن کے سال رحلت کے بارے میں رضا کہتا ہے حبیب علی دوستی میں پسندیدہ ہیں۔

- (۱۰) مولانا خیر الدین دہلوی والد ابوالکلام آزاد (۱۲۴۶ھ-۱۳۲۶ھ)
- (۱۱) شیخ محدث سید دیدار علی الوری (۱۲۷۳ھ-۱۳۵۴ھ)
- (۱۲) مولانا سراج الحق بن مجاہد علامہ فیض احمد بدایونی (۱۲۴۶ھ-۱۳۲۲ھ)
- (۱۳) مولانا سلامت اللہ اعظمی ثم رام پوری (۱۳۳۸ھ-)
- (۱۴) مولانا میاں شیر محمد بن عزیز الدین شرق پوری (پاکستان) (۱۲۸۲ھ-۱۳۴۷ھ)
- (۱۵) مولانا ظہور حسنین بن مولانا نیاز اللہ فاروقی رام پوری (۱۲۷۳ھ-۱۳۴۲ھ)
- (۱۶) مولانا عبد الرحمن بن محمد ادریس سلہٹی (بنگال) (-----)

آپ کی تصانیف اردو میں ”احسن العقائد“ اور فارسی میں ”سيف الابرار المسلون على الفجار“ ہیں۔ مؤخر الذکر کتاب منکر تقلید نذیر حسین دہلوی کی کتاب ”ثبوت الحق“ کے رد میں ہے۔ اس میں آپ نے تقلید شخصی کا وجوب ثابت کیا ہے۔

- (۱۷) مولانا عبد السمیع (بیدل) رام پوری صاحب ”انوار ساطعہ“ (-----۱۳۲۰ھ)
- (۱۸) مولانا سید عبد الصمد سہوانی (۱۲۶۹ھ-۱۳۲۳ھ)
- (۱۹) مولانا عبد العلی آسی بن مصطفیٰ چٹوڑی مدراسی ثم لکھنوی (-----۱۳۲۷ھ)

آپ نے مولانا الہی بخش فیض آبادی اور علامہ عبدالحی فرنگی محلی سے علوم دینیہ حاصل کیے۔ آپ کو تصحیح و تحشیہ، انشا پردازی اور شعر و شاعری میں کامل دستگاہ حاصل تھی۔ آپ نے مطبع نظامیہ لکھنؤ میں پروف ریڈنگ کی خدمت انجام دی پھر ایک مطبع قائم کر لیا۔ جس کا دینی اور عربی کتابوں کے نشر و اشاعت میں اہم کردار رہا ہے۔ ان کی تصانیف میں ”میزان اللسان“ اور ”تنبیہ الوہابیین“ ہیں۔ محدث سورتی علیہ الرحمہ نے ان کے لیے منظوم تقریظ لکھی ہے۔

- (۲۰) مولانا عبدالغفار رام پوری (۱۲۷۳ھ-۱۳۴۸ھ)
(۲۱) تاج الفحول محبت رسول مولانا عبدالقادر بدایونی (۱۲۵۳ھ-۱۳۱۹ھ)
(۲۲) مولانا عبدالقادر بن فضل اللہ حیدر آبادی (۱۲۵۱ھ-۱۳۲۹ھ)
(۲۳) مولانا عبدالکافی الہ آبادی (۱۲۷۵ھ-۱۳۵۰ھ)
(۲۴) مولانا مفتی عبداللہ بہاری ٹونکی (۱۳۴۹ھ-)
(۲۵) مولانا عبدالمتقدر بن مولانا عبدالقادر عثمانی بدایونی (۱۲۸۳ھ-۱۳۳۴ھ)
(۲۶) مولانا قاضی عبدالوہید عظیم آبادی (۱۲۸۹ھ-۱۳۲۶ھ)
(۲۷) مولانا عبید اللہ کان پوری (۱۳۴۳ھ-)
(۲۸) مولانا عمر الدین ہزاروی ساکن بمبئی (۱۳۴۹ھ-)
(۲۹) مولانا غلام احمد حافظ آبادی (پاکستان) (۱۲۷۳ھ-۱۳۲۵ھ)
(۳۰) مولانا غلام دستگیر قصوری (پاکستان) مصنف ”تقدیس الوکیل عن توهین الرشید والخلیل“ (۱۳۱۵ھ-)

- (۳۱) مولانا خواجہ غلام فرید بن خدا بخش فاروقی (۱۲۶۱ھ-۱۳۱۹ھ)
ان کی جائے پیدائش خان پور کے قریب موضع چاچڑاں ہے اور جائے وفات موضع کوٹ مٹھن ہے جو پاکستان میں بھاول پور کے مضافات میں واقع ہے۔
(۳۲) حضرت علامہ غلام قادر بن مولانا غلام حیدر ہاشمی بھیروی۔ (۱۲۶۵ھ-۱۳۲۷ھ)
آپ موضع بھیرہ ریاست سرگودھا پنجاب میں پیدا ہوئے۔ مفتی صدر الدین دہلوی سے کسب علم کیا اور مولانا شمس الدین سیالوی سے بیعت ہوئے۔ پنجاب کے اکثر

نامور علما کو ان سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ ان کی تصنیفات یہ ہیں۔

(۱) الشوارق الصمدیہ تلخیص البوارق المحمدیہ (از علامہ فضل رسول بدایونی) اردو۔ (۲) شمس الضحیٰ فی مدح خیر الوریٰ۔ (۳) النور الربانی فی مدح المحبوب السبحانی۔

آپ نے انگریزی کالجوں کے لیے دینی تعلیم کا ایک نصاب مرتب فرمایا اور اس کا نام رکھا ”اسلام کی گیارہ کتابیں“۔ آپ مذہب اہل سنت و جماعت کی حمایت اور بد مذہبی کی مخالفت میں سرگرم رہے۔ نصرانیت، قادیانیت، نیچریت، رافضیت، وہابیت اور یوہنیت کا رد فرمایا۔ علمائے پنجاب میں سب سے پہلے آپ نے قادیانی کے خلاف فتویٰ صادر فرمایا جب کہ ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ۱۹ ربیع الاول شریف کو آپ کی وفات ہوئی اور مسجد بیگم شاہی لاہور میں مدفون ہوئے۔

(۳۳) مولانا غلام قطب الدین برہمچاری سہسوانی (۱۲۵۰ھ----

(۳۴) مولانا غلام مرتضیٰ (موضع بیربل ضلع سگودھا پنجاب) (۱۲۵۱ھ-۱۳۲۱ھ)

(۳۵) مولانا فتح محمد بن امام دین (موضع اچھرا لاہور)۔ (۱۳۳۵ھ----

(۳۶) مولانا کرم الدین دبیر جہلمی (ولادت تقریباً ۱۲۶۸ھ-۱۳۶۵ھ)

(۳۷) مولانا محمد بخش بن مولانا شمس الدین فاروقی قادری (موضع میرپور خاص آزاد کشمیر)

(۱۲۳۶ھ-۱۳۲۲ھ)

(۳۸) مولانا محمد حسن فیضی بن نور حسین جہلمی (۱۳۱۹ھ-----)

آپ کو عربی نظم و نثر پر کامل دسترس حاصل تھی۔ ”القرائض فیضیہ فی الفرائض والولاء والوصیۃ“ کے نام سے آپ کا ایک منظوم رسالہ طبع ہو چکا ہے۔ ان کا عظیم کارنامہ قادیانی کو خاموش اور لا جواب کرنا ہے۔ مدعی الہام و اعجاز غلام احمد قادیانی عربی میں قصیدے لکھتا اور اسے اپنی اعجاز قدرت سے شمار کرتا۔ اور علما کو مباحثہ و مناظرہ کا چیلنج دیتا تھا۔ چنانچہ علامہ محمد حسن فیضی نے ایک بے نقط عربی قصیدہ لکھا۔ جس کے دو شعر مندرجہ ذیل ہیں۔

لِمَالِكٍ مُلْكِهِ حَمْدٌ، سَلَامٌ

عَلَى رَسُولِهِ عَلِمَ الْكَمَالُ

أَمَّا مَمْلُوكُ أَحْمَدَ أَهْلُ عِلْمٍ
وَالْهَامِ وَحَلَّالُ السُّوَالِ

(ترجمہ) مالک ملک کی حمد، اُس کے رسول، نشانِ کمال پر سلام۔ کیا غلام احمد صاحب علم و

الہام اور سوالات کو حل کرنے والا نہیں؟

آپ یہ قصیدہ لے کر قادیانی کے پاس گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تمہیں الہام ہوتا ہے تو یہ قصیدہ پڑھ کر اس کے معانی و مطالب حاضرین کو سناؤ۔ یہی تمہارے دعویٰ الہام کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اس نے قصیدہ ہاتھ میں لیا اور دیر تک اُسے دیکھتا رہا مگر اس کے سمجھنے سے قاصر رہا تو اپنے ایک فاضل حواری کو دے دیا۔ اس نے بھی غور و فکر کیا مگر کچھ نہ پلے پڑا تو اپنی ناسمجھی کا اقرار کر لیا۔ آخر یہ کہہ کر قادیانی نے وہ قصیدہ واپس کر دیا کہ ہمیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ ترجمہ کر کے دیں۔

علامہ فیضی نے ۹ مئی ۱۸۹۹ء کو ”سراج الاخبار“ میں ایک اشتہار شائع کیا جس میں یہ تمام واقعہ درج کر دیا اور آخر میں کھلے لفظوں میں مرزا قادیانی کو چیلنج کیا کہ ”میں مناظرہ و مباحثہ کے لیے تیار ہوں۔ تحریری ہو یا تقریری، اگر تحریر ہو تو نثر میں ہو یا نظم میں، عربی ہو یا فارسی ہو یا اردو“۔ لیکن قادیانی نے کچھ جواب نہ دیا۔ بعد ازاں پھر مرزا قادیانی کو ایک مکتوب ارسال کیا جو ۱۳ اگست ۱۹۰۰ء کو ”سراج الاخبار“ میں شائع ہوا۔ اس میں آپ نے پھر قادیانی کو دعوت مقابلہ دی اور واضح طور پر لکھا کہ ”میں تمہارے ساتھ ہر ایک مناسب شرط پر عربی نظم و نثر لکھنے کو تیار ہوں۔ تاریخ کا تعین تم خود ہی کر کے مجھے اطلاع دو تا کہ میں پہنچ جاؤں“ لیکن مرزا قادیانی نے خاموشی اختیار کر لی اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھی۔

مرزا قادیانی نے شیخ الاسلام حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کو چیلنج مناظرہ دیا تو انھوں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ اور تاریخ مقررہ پر ۲۴ اگست ۱۹۰۰ء کو لاہور تشریف لائے۔ اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی۔ اور ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوا۔ لیکن قادیانی کو سامنے آنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اور تمام لوگوں پر قادیانی کا بطلان روزِ روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ اس موقع پر علامہ فیضی نے ایک پر مغز تقریر کی اور مرزا قادیانی کے

تمام مکرو فریب کو طشت از بام کر دیا۔ جس سے اسلام کی حقانیت اور علامہ پیر سید مہر علی کی صداقت لوگوں پر عیاں ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان دونوں بزرگوں نے مرزا قادیانی کے خلاف عظیم کارنامے انجام دیے۔

(۳۹) مولانا محمد حسن جان بن خواجہ عبدالرحمن فاروقی مجددی سرہندی۔ (۱۲۷۸ھ-۱۳۶۵ھ) خدمت دین اور مفسدین کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو بچانے میں آپ کا نمایاں کردار رہا ہے۔ آپ کی نافع و عمدہ تصانیف یہ ہیں۔

(۱) الاصول الاربعہ فی تردید الوہابیہ (۲) طریق النجاة مع رسالہ "التنوير فی اثبات التقدير" (عربی، رد نیچریت) (۳) العقائد الصحیحہ فی بیان مذهب اہل السنۃ والجماعۃ۔ (رد دیوبندیت) (۴) انساب الانجاب (۵) تذکرۃ الصلحاء فی بیان الاتقیاء۔

۲/ رجب ۱۲۶۵ھ کو آپ کا وصال ہوا اور کوہ گنجہ (مضافات حیدرآباد، پاکستان) میں والد ماجد کے مزار کے پہلو میں محو خواب ابدی ہوئے۔

(۴۰) مولانا محمد عمر بن فرید الدین دہلوی (۱۲۷۱ھ-۱۳۳۶ھ)

(۴۱) مولانا محمد عمر بن سید حیدر علی حسینی حیدرآبادی (۱۲۸۲ھ-۱۳۳۰ھ)

(۴۲) مولانا مشتاق احمد بن علامہ احمد حسن کانپوری (۱۳۵۲ھ-)

(۴۳) مولانا سید مہر علی بن مولانا سید نذر الدین حسنی جیلانی (۱۲۷۵ھ-۱۳۵۶ھ)

آپ گولڑہ شریف ضلع راولپنڈی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ مفتی لطف اللہ علی گڑھی سے کتب عالیہ کا درس لیا۔ مولانا احمد علی محدث سہارن پوری سے درس حدیث لیا اور مولانا شمس الدین سیالوی قدس سرہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔

آپ نے مرزا قادیانی کے رد میں "شمس الہدایۃ" لکھ کر حیات مسیح علیہ السلام پر زبردست دلائل قائم کیے۔ مرزا قادیانی ان دلائل کا جواب تو نہ دے سکا۔ البتہ مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ مولانا سید مہر علی مقررہ تاریخ پر لاہور پہنچ گئے۔ لیکن مرزا کو سامنے آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس خفت کو مٹانے کے لیے اس نے ۱۲/۱۵/۱۹۰۰ء کو سورہ فاتحہ کی

تفسیر ”اعجاز المسیح“ کے نام سے عربی زبان میں شائع کی۔ جس کے بارے میں مرزا نے یہ تاثر دیا کہ یہ الہامی تفسیر ہے۔ حضرت سید مہر علی نے ”سیف چشتیائی“ کے نام سے اس کا رد شائع فرمایا۔ جس میں مرزا قادیانی کی عربی دانی کی قلعی کھول دی اور قادیانی دعوؤں کی دھجیاں بکھیر دیں۔

آپ نے ”الفتوحات الصمدیہ“ (ردوہایت) اور ”اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان ما اہل بہ لغیر اللہ“ تصنیف فرمائی۔ ان کے علاوہ دیگر تصانیف بھی ہیں۔ مسلمانوں کی رہنمائی کے سلسلے میں آپ نے زبردست کردار ادا کیا۔ ۲۹ صفر ۱۳۵۶ھ کو اپنے وطن مالوف ”گوڑہ شریف“ میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

(۴۴) مولانا نذیر احمد بن مولانا محمد خاں رام پوری (-----۱۳۲۳ھ)

تصانیف یہ ہیں۔

(۱) السیف المسلول علی منکر علم غیب الرسول (۲) البوارق اللامعة علی من اراد اطفاء الانوار الساطعة (۳) النذیر الاحمدیہ ”ہدایۃ الالباء بتائید ندوة العلماء“ کارو (۴) امطار الحق (رد غیر مقلدین)

اخیر عمر میں آپ نے احمد آباد، گجرات میں سکونت اختیار کی اور وہیں وفات پائی۔

(۴۵) مولانا ثار احمد بن علامہ احمد حسن کانپوری (-----۱۳۵۰ھ)

(۴۶) مولانا محدث وصی احمد بن مولانا محمد طیب سورتی ثم پبلی بھیتی (۱۲۵۲ھ-۱۳۳۲ھ)

آپ نے مدرسہ حافظیہ پھر مدرسہ الحدیث پبلی بھیت میں تقریباً ۵۰ سال تک احادیث نبویہ کا درس دیا۔ آپ کے تلامذہ میں نامور اور جلیل القدر علما ہیں۔ مثلاً مولانا سید سلیمان اشرف صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، مولانا مشتاق احمد کائن پوری، مولانا ثار احمد مفتی اعظم آگرہ، مولانا مفتی عبدالقادر لاہور، مولانا سید خادم حسین بن پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، مولانا سید مصباح الحسن پشپوندوی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی، قطب مدینہ مولانا شاہ ضیاء الدین مدنی وغیرہم۔ آپ کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) التعليقات علی الشروح الأربعة لجامع الترمذی (۲) التعقیق

المجلی شرح منیة المصلی (۳) حاشیة الجلالین (۴) حاشیة مشکوة المصابیح (۵) حاشیة مقامات الحریری (۶) حاشیة الشافیه لابن الحاجب (۷) حاشیة شرح میبذی لهدایة الحکمة للأبهری (۸) جامع الشواهد فی اخراج الوهابیین عن المساجد (۹) کشف الغممة عن سنیة العمامة۔

(۴۷) مولانا حکیم وکیل احمد بن قلندر حسین سکندر پوری بلیاوی (۱۲۵۸ھ-۱۳۲۲ھ)

آپ علامہ عبدالحکیم فرنگی محلی کے شاگرد ہیں۔ آپ کی کثیر تصانیف میں چند یہ ہیں۔

(۱) تذکرة اللیب فیما يتعلق بالطب والطیب (۲) صيانة الايمان

عن قلب الاطمینان (۳) نصرة المجتهدین برّد هفوات غیر المقلدین (۴)

الكلام المقبول فی اثبات اسلام آباء الرسول۔ (۵) مجموعه اشعار فارسی۔

حیدر آباد کن میں سکونت پذیر ہوئے اور وہیں وفات پائی۔

(۴۸) مولانا ہدایت رسول رام پوری (۱۳۳۴ھ-۱۳۳۴ھ)

(۴۹) مولانا ہدایت علی بریلوی شاگرد علامہ فضل حق خیر آبادی (۱۳۲۲ھ-۱۳۲۲ھ)

(۵۰) مولانا ہدایت اللہ خان بن رفیع اللہ رام پوری (۱۳۲۶ھ-۱۳۲۶ھ)

آپ علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد ہیں۔ مدرسہ حنفیہ جون پور میں صدر

المدرسین تھے۔ ہندو بیرون ہند کے کثیر علما کو آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ صدر

الشریعة علامہ امجد علی اعظمی اور مولانا سید سلیمان اشرف بہاری آپ کے ممتاز تلامذہ ہیں۔

طبقة چہارم

(۱) مولانا امجد علی بن مولانا حکیم جمال الدین بن مولانا خدا بخش بن مولانا خیر الدین اعظمی (۱۲۹۶ھ-۱۳۶۷ھ)

آپ نے علامہ جلیل وصی احمد محدث سورتی اور علامہ ہدایت اللہ رام پوری

سے تعلیم حاصل کی اور علامہ امام احمد رضا خان بریلوی سے اجازت و خلافت پائی۔ آپ

تبحر علمی اور تدریسی صلاحیت میں ممتاز تھے۔ بالغ نظر تلامذہ کی تعداد بھی کثیر ہے۔ آپ

نے فقہ حنفی میں ایک جامع اور معتمد کتاب ”بہار شریعت“ لکھی امام ابو جعفر طحاوی کی

”شرح معانی الآثار“ کی شرح (غیر مطبوعہ) اور چار ضخیم جلدوں میں مجموعہ فتاویٰ یادگار ہیں۔
نشر و اشاعت اور تصحیح کتب کے سلسلے میں بھی آپ نے عظیم کارنامے انجام دیے۔

(۲) مولانا سید احمد دین ابن سید غلام علی جیلانی گانگوی ضلع میانوالی
پاکستان (۱۲۵۹ھ-۱۳۸۸ھ) آپ نے تقریباً ۱۲۸ سال عمر پائی۔

(۳) مولانا احمد مختار صدیقی میرٹھی (۱۲۹۲ھ-۱۳۵۷ھ)

(۴) مولانا امام الدین بن مولانا عبدالرحمن کوٹلوی سیالکوٹی (-----۱۳۸۱ھ)

(۵) مولانا سید اولاد رسول محمد میاں ابن مولانا سید محمد اسماعیل حسن برکاتی مارہروی

(۱۳۰۹ھ-۱۳۷۲ھ)

(۶) مولانا سید برہان الحق عبدالباقی بن مولانا عبدالسلام جبل پوری (۱۳۱۰ھ-۱۴۰۵ھ)

(۷) مولانا حامد رضا بن امام احمد رضا خان بریلوی (۱۲۹۲ھ-۱۳۶۲ھ)

(۸) مولانا سراج احمد خان پوری (پاکستان) (۱۳۰۳ھ-۱۳۹۲ھ)

(۹) مولانا محمد شریف بن مولانا عبدالرحمن کوٹلوی سیال کوٹی۔ (۱۲۸۰ھ-۱۳۷۰ھ)

آپ کی تصانیف یہ ہیں۔

(۱) تائید الامام (حافظ ابوبکر بن شیبہ کی تالیف ”الرد علی ابی حنیفہ“ کا محققانہ رد)

(۲) نماز حنفی مدلل (۳) ضرورت فقہ (۴) کشف الغطاء

غیر مقلدوں کے مفت روزہ ”اہل حدیث“ کے رد میں ایک مفت روزہ اخبار

”الفقیہ“ امرتسر سے جاری فرمایا۔

(۱۰) مولانا سید ظہور شاہ بن مولانا سید محمد شاہ جلال پوری (۱۳۰۶ھ-۱۳۷۲ھ)

آپ موضع جلال پور جٹاں ضلع گجرات پاکستان میں پیدا ہوئے اور مقام منار د

ضلع جہلم پاکستان میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے قادیانیوں کے ہاتھوں آپ

چند کتابیں لکھیں۔

(۱۱) مولانا عبدالاحد بن محدث وصی احمد سورتی ثم پبلی بھیتی (۱۳۰۱ھ-۱۳۵۲ھ)

(۱۲) مولانا عبدالرحمن بن مولانا عبداللہ بھر چونڈوی ضلع سکھر پاکستان (۱۳۱۰ھ-۱۳۸۰ھ)

(۱۳) مولانا عبدالسبحان بن مولانا مظہر جمیل بن مفتی محمد غوث ہزاروی (۱۳۱۵ھ-۱۳۷۷ھ)

(۱۴) مولانا سید عبدالسلام بن مولانا سید عبدالکریم جبل پوری (۱۲۸۳ھ-۱۳۷۲ھ)

(۱۵) مولانا عبدالعزیز بن فضل الدین بن عطاء اللہ لاہوری (۱۳۸۳ھ-)

(۱۶) مولانا عبدالعلیم بن مولانا عبدالحکیم میرٹھی (۱۳۱۰ھ-۱۳۷۴ھ)

آپ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی نشر و اشاعت کی اور بے شمار ادارے اور تنظیمیں قائم کیں۔ آپ کے دست حق پر ہزاروں عیسائیوں اور ہنود نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے پوری دنیا کا تبلیغی دورہ کیا جس میں قابل ذکر ممالک یہ ہیں۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی، امریکہ، کناڈا، بلیشیا، انڈونیشیا، چین، ممالک افریقہ، سعودیہ عربیہ، عراق، اردن، فلسطین، سوريا اور مصر۔

آپ نے انگریزی زبان میں مندرجہ ذیل عناوین پر مفید کتابیں لکھیں۔

(۱) اسلام کی ابتدائی تعلیمات (۲) اسلام کے اصول (۳) اسلام اور اشتراکیت (۴) مسائل انسانی کا حل (۵) اسلام میں عورت کے حقوق (۶) مکالمہ جارج برناڈشا (۷) مرزائی حقیقت کا اظہار۔

(۱۷) مولانا علی حسین بن مولانا اعظم حسین خیر آبادی ثم مدنی (۱۳۱۲ھ-۱۳۷۴ھ)

تصانیف یہ ہیں۔ (۱) صواعق الملکوت علی الاستاذ شلتوت (ثبوت حیات سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے بارے میں شیخ الازہر شلتوت مصری کے فاسد عقائد کا رد۔ عربی) (۲) سیرۃ الشیخ یوسف بن اسماعیل النہانی (عربی) (۳) سیرۃ الشیخ اعظم حسین (عربی) (۴) رد تجدید و احیاء دین (ابوالاعلیٰ مودودی کے مزعومات کا رد۔ اردو مطبوعہ)

اپنے والد ماجد کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہیں سکونت اختیار کی اور وفات پائی۔ جنت البقیع میں سیدنا ابراہیم ابن رسول کریم ﷺ کے جوار میں اپنے والد ماجد کے قریب دفن کیے گئے۔

(۱۸) مفتی غلام جان بن مولانا احمد بن مولانا محمد عالم ہزاروی (۱۳۱۶ھ-۱۳۷۹ھ)

امام احمد رضا قادری بریلوی کے خلیفہ اور علامہ سید برکات احمد ٹونکی، مولانا ظہور الحسین فاروقی رام پوری اور مولانا امجد علی اعظمی کے شاگرد ہیں۔ آپ کی تصانیف یہ ہیں۔

(۱) فتاویٰ غلامیہ (۲) نور العینین فی سفر الحرمین (۳) السیف

الرحمانی علی رأس القادیانی - وغیرہ۔

(۱۹) مولانا غلام دستگیر نامی ابن پیر حامد شاہ پنجابی شیخوپوری (۱۳۰۰ھ-۱۳۸۱ھ)

تصانیف: (۱) تاریخ جلیلہ (خاندانی بزرگوں کے حالات اور دیگر اہم تاریخی

معلومات) (۲) نسب نامہ رسول انام و صحابہ کرام (۳) مناقب خلفائے راشدین

(منظوم) (۴) تاریخ نجدیہ (۵) صدیق اور فاروق مستشرقین کی نظر میں - وغیرہ۔

(۲۰) مولانا غلام محمد ملتانی قصبہ گھوٹہ ضلع ملتان - (۱۳۰۵ھ-۱۳۶۷ھ)

(۲۱) مولانا غلام محمود بن نورنگ بن محمد باقر (۱۲۸۲ھ-۱۳۶۷ھ)

آپ کی ولادت قصبہ ”وانڈہ محمد خاں“ ضلع میانوالی - پاکستان میں ہوئی۔

آپ کے بالغ نظر تلامذہ ہیں - تصانیف یہ ہیں۔

(۱) نجم الرحمن (علم غیب کے موضوع پر فاضلانہ تالیف) (۲) تحفہ سلیمانیہ

(آفتاب پنجاب مولانا عبدالحکیم سیال کوٹی کے تکریمہ عبد الغفور کا حاشیہ)

موضع ”پیلاں“ میں سکونت اختیار کی - وہاں دارالعلوم محمودیہ قائم کیا اور

تاحیات اس دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام دیں۔

(۲۲) مولانا فتح علی بن سید امیر شاہ سیال کوٹی (۱۲۹۶ھ-۱۳۷۷ھ)

مولانا عبد الرحمن کوٹلوی کے شاگرد ہیں - ۱۳۳۴ھ میں جامعہ منظر اسلام بریلی

سے فراغت حاصل کی اور ۱۳۳۹ھ میں امام احمد رضا قادری سے خلافت پائی۔

تصانیف (۱) معیار صداقت (۲) چہل حدیث (۳) مجموعہ وعظ (تین جلد)

(۴) مجموعہ اشعار - مولد و مدفن موضع کھروٹہ سیداں ضلع سیال کوٹ ہے۔

(۲۳) مولانا سید محمد سلیمان اشرف بہاری (۱۲۹۵ھ-۱۳۵۸ھ)

مولانا ہدایت اللہ رام پوری کے شاگرد ہیں اور امام احمد رضا بریلوی کے خلیفہ

ہیں - مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں شعبہ دینیات کے صدر رہے - تصانیف یہ ہیں۔

(۱) المبین (عربی زبان کی فضیلت و برتری پر علمی دلائل) (۲) الأنہار (فارسی

شعروادب کی تاریخ) (۳) الحجج (مناسک حج و آداب زیارت) (۴) النور (۵)

سبیل الرشاد (تحریک خلافت کے لیڈروں کے خلاف شرع افعال و اقوال پر تنقید)
علی گڑھ میں وصال ہوا اور یونیورسٹی کے قریب سپرد خاک کیے گئے۔

(۲۴) مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا بن امام احمد رضا بریلوی (۱۳۱۰ھ-۱۴۰۲ھ)

(۲۵) مولانا معوان حسین بن مفتی ارشاد حسین رام پوری (۱۳۰۶ھ-۱۳۵۲ھ)

(۲۶) مولانا مہر محمد عبداللہ لاہوری صدر المدرسین جامعہ فتحیہ اچھرہ (۱۳۱۴ھ-۱۳۷۴ھ)

(۲۷) مولانا نبی بخش خلوائی بن محمد وارث لاہوری (۱۲۷۶ھ-۱۳۶۳ھ)

مولانا غلام و سنگیر قصوری، مولانا غلام قادر بھیروی اور مولانا معوان حسین رام پوری کے شاگرد ہیں۔ آپ نے پندرہ جلدوں میں پنجابی زبان میں قرآن کریم کی منظوم تفسیر لکھی ہے دیگر تصانیف یہ ہیں۔ (۱) تحقیق الزمان فی آداب المشائخ والاخوان (۲) النار الحامیہ لمن ذمّ معاویہ (۳) سبیل الرشاد فی حق الاستاد (۴) الامتیاز بین الحقیقۃ والمجاز (۵) اظہار انکار المنکرین وغیرہ۔

(۲۸) صدر الافاضل مولانا نعیم الدین بن مولانا معین الدین نزہت مراد آبادی (۱۳۰۰ھ-۱۳۶۷ھ)

مذہب و ملت اور وطن کے تعلق سے آپ کی خدمات اور کارنامے بہت عظیم ہیں۔ آپ کی تصانیف یہ ہیں (۱) الکلمۃ العلیاء فی علم المصطفیٰ (۲) اطیب البیان (رد تقویۃ الایمان) (۳) خزائن المعرفان فی تفسیر القرآن (۴) التحقیقات لدفع التلبیسات (جس میں علمائے دیوبند کی ”المہند“ کی فریب کاریوں کا پردہ چاک کیا ہے) (۵) فرائد النور فی جرائد القبور وغیرہ۔

ضلع مراد آباد میں ”جامعہ نعیمیہ“ قائم کیا۔ اور اس میں تعلیم و تدریس میں مشغول رہے۔ آپ نے ہمیشہ دین و علم کی خدمت کی اور علما فارغ کیے۔۔۔ ۱۸/زی الحجہ کو اپنے وطن میں وفات پائی اور جامعہ نعیمیہ کے صحن میں سپرد خاک ہوئے۔

(۲۹) مولانا نور بخش توکلی (۱۳۰۵ھ-۱۳۶۷ھ)

۱۳۱۵ھ انبالہ میں حضرت خواجہ توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (م ۱۳۱۵ھ) کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے اور انھیں کی نسبت

سے تو کلی کہلائے۔ آپ موضع ”کوچک قاضیاں“ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتداءً لاہور میں پھر لائل پور میں سکونت اختیار کی۔ وہیں وصال فرمایا اور دفن ہوئے۔ مندرجہ ذیل کتابیں آپ کی علمی یادگار ہیں۔

(۱-۲) شرح قصیدہ بردہ (عربی) و (اردو) (۳) تحفہ شیعہ (دو جلد۔ رد شیعہ) (۴) سیرت رسول عربی (۵) سیرت غوث اعظم (۶) تذکرہ مشائخ نقشبندیہ (۷) اعجاز القرآن (۸) رسالۃ النور (۹) عید میلاد النبی (۱۰) کتاب البرزخ (۱۱) معجزات النبی (۱۲) غزوات النبی (۱۳) عقائد اہل سنت (۱۴) الاقوال النصحیہ فی جواب الجرح علی ابی حنیفہ (امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر روافض اور غیر مقلدین کے اعتراضات کا جواب) (۱۵) تفسیر سورہ فاتحہ و بقرہ (۱۶) امام بخاری شافعی۔

(۳۰) مولانا یار محمد بن سلطان محمد بن شاہ نواز بندیا لوی پنجابی (۱۳۰۴ھ-۱۳۶۷ھ) مولد و مدفن موضع بندیال ضلع سرگودھا پنجاب ہے۔ مولانا ہدایت اللہ رام پوری سے تعلیم حاصل کی اور مولانا صوفی محمد حسین الہ آبادی خلیفہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے دست اقدس پر بیعت ہوئے۔ سیکڑوں اجلہ اہل علم آپ سے مستفید ہوئے۔ جن میں سے یہ حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

(۱) مولانا سید سلیمان اشرف (۲) شیخ القرآن مولانا محمد عبدالغفور ہزاروی (۳) سلطان المدرسین مولانا عطا محمد چشتی گولڑوی۔

پاکستان کی عظیم دینی درس گاہ ”جامعہ امدادیہ مظہریہ“ بندیال شریف آپ کی یادگار ہے۔

طبقہ پنجم

(۱) مولانا سید آل مصطفیٰ بن آل عبا مارہروی (۱۳۳۵ھ-۱۳۹۴ھ)

(۲) مولانا احمد سعید کاظمی امرہوی ثم ملتانی (۱۳۳۲ھ-۱۴۰۶ھ)

تصانیف: (۱) تَسْبِيحُ الرَّحْمَنِ عَنِ الْكُذْبِ وَالنَّقْصَانِ (۲) حُجَبَةُ الْحَدِيثِ (۳) الْحَقُّ الْمُبِينِ (۴) مکالمہ کاظمی و مودودی (۵) آئینہ مودودیت (۶)

اسلام اور نصرانیت (۷) اسلام اور اشتراکیت (۸) البیان فی ترجمۃ القرآن مع تفسیر سورہ بقرہ۔ وغیرہ۔

(۳) علامہ مفتی احمد یار خان بن مولانا محمد یار خان بدایونی (۱۳۲۲ھ-۱۳۹۱ھ)
تصانیف: (۱) مرآة المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح (۸ جلد) (۲)
نور العرفان فی تفسیر القرآن (۳) تفسیر نعیمی (گیارہویں پارے کے ربع
اخیر تک۔ دس جلدیں ہر جلد تقریباً آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے) (۴) جاء الحق (۲)
جلد۔ جلد اول میں عقائد اہل سنت کا اثبات اور وہابیوں، دیوبندیوں کے اعتراضات کے
جوابات ہیں اور جلد دوم میں مذہب حنفی کا اثبات اور غیر مقلدوں کے اعتراضات کے
جوابات ہیں) (۵) علم القرآن (۶) دیوان سالک وغیرہ تقریباً چالیس کتب یادگار ہیں۔
آپ ضلع گجرات پاکستان میں مقیم رہے اور وہیں ۳ رمضان کو وصال ہوا اور
سپر د خاک ہوئے۔

(۴) مفتی اعجاز ولی بن مولانا سردار علی بن مولانا ہادی علی بن مولانا رضا علی بریلوی
(۱۳۳۲ھ-۱۳۹۳ھ)

ان کا شجرہ نسب جدا مجد مولانا رضا علی پر پہنچ کر امام احمد رضا سے مل جاتا ہے۔
انھوں نے قصبہ دادون ضلع علی گڑھ میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی سے کسب فیض کیا
اور ہندو پاک کی مختلف مرکزی درس گاہوں میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ آخر میں
جامعہ نعمانیہ۔ لاہور پاکستان کے طلبہ کو فیضیاب کیا مختلف کتب پر مقدمے لکھے۔ بے شمار
فتاویٰ اور چند تصانیف آپ کی قلمی یادگار ہیں۔ ۲۴ شوال کو لاہور میں ابدی نیند سو گئے۔

(۵) مفتی تقدس علی خاں بن سردار ولی بن مولانا ہادی علی بن مولانا رضا علی بریلوی
(جدا مجد علی حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی) (۱۳۲۵ھ-۱۴۰۸ھ)

(۶) مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن قادری عباسی۔ موضع دھام نگر، ضلع بالیسر، صوبہ
اڑیسہ۔ (۱۳۲۲-۱۴۰۱ھ)

(۷) علامہ جلیل مفتی حشمت علی خان بن نواب علی خان لکھنوی ثم پبلی بھیتی۔
(۱۳۲۰ھ-۱۳۸۰ھ)

صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اور مولانا رحم الہی وغیرہ سے کسب فیض کیا اور امام اہل سنت احمد رضا خاں قادری بریلوی سے استفادہ کیا۔ لکھنؤ میں صدر الشریعہ کے ہاتھ پر امام احمد رضا سے اس وقت بیعت ہوئے جب کسی دینی ضرورت سے حضرت صدر الشریعہ اور علامہ حامد رضا لکھنؤ تشریف لے گئے اور مولانا موصوف (حشمت علی خاں) اس وقت تک بریلی نہیں پہنچے تھے اور صدر الشریعہ، امام احمد رضا کی بیعت لینے کے لیے وکیل مطلق تھے۔ دین کی نشر و اشاعت اور بد مذہبوں کی تردید میں آپ کے زندۂ جاوید کارنامے ہیں۔ مختلف شہروں میں آپ نے بارہا مناظرہ کر کے بد مذہبوں کو جواب کر دیا اور بے شمار افراد نے آپ سے ہدایت پائی۔ تصانیف یہ ہیں۔ (۱) الصوارم الہندیہ (حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین) پر غیر منقسم ہندوستان کے ۲۶۸ علما کی تصدیقات کا مجموعہ (۲) راذالمہند (جس میں علمائے دیوبند کی کتاب المہند کی عیاریوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے) (۳) الانوار الغیبیہ۔

(۸) محدث جلیل ابوالفضل سردار احمد بن میراں بخش لائل پوری

(۱۳۲۲ھ-۱۳۸۲ھ)

آپ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کے ارشد تلامذہ اور علم و عرفان میں بزرگ ترین شخصیت کے مالک ہیں۔ ایک مدت تک بریلی شریف میں تدریسی خدمات انجام دیں پھر پاکستان منتقل ہو گئے۔ اور لائل پور پاکستان میں ”جامعہ رضویہ مظہر اسلام“ کی بنیاد رکھی۔ ہزاروں کلامان علم و عمل کو فارغ کیا۔ آج ہندو پاک میں جو بھی علمی سرگرمیاں نظر آرہی ہیں وہ ان کی اور ان کے رفیق درس ابوالفیض مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ ان کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ ہی اس دور میں تدریس و تصنیف اور تنظیم و تبلیغ وغیرہ دینی خدمات میں پیش پیش ہیں۔ مولانا ابوالفضل نے بہت سے مناظرے کیے اور کتابیں لکھیں۔ ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا۔ جس وقت ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو جنازے پر نور کی پھوار پڑ رہی تھی حالاں کہ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ جم غفیر نے اس منظر کا مشاہدہ کیا اور اخبار و رسائل نے اس واقعہ کو شائع کیا۔ چند سال قبل ”جامعہ رضویہ نظامیہ“ لاہور سے آپ کی سیرت مبارکہ پر دو ضخیم

جلد میں شائع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو انہیں عربی میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(۹) مولانا قاضی شمس الدین احمد جعفری جون پوری (۱۳۲۲ھ-۱۴۰۲ھ)

آپ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی کے اجلہ تلامذہ سے ہیں۔ مختلف مرکزی درس گاہوں میں افادہ اور تدریسی خدمات کی ادائیگی میں زندگی گزاری۔ ان کے دست اقدس سے علما کی ایک بڑی جماعت نے فراغت حاصل کی۔ فقہ حنفی میں ”قانون شریعت“ (۲ جلد) اور فن منطق میں ”قواعد النظر فی مجال الفکر“ اور نحو میں ایک مختصر رسالہ ”قواعد الاعراب“ آپ کی قلمی یادگاریں ہیں۔

(۱۰) مفتی صاحب داد خان (۱۳۱۶ھ-۱۳۸۵ھ)

موضع لوئی صوبہ بلوچستان۔ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ فتویٰ نویسی میں مشہور تھے۔ موضع سلطان کوٹ میں درس دیا۔ جامعہ راشدیہ، پیر گوٹھ، خیر پور صوفیہ سندھ میں صدر المدرسین مقرر ہوئے اور ایک مدت تک ”قلات“ کے قاضی القضاۃ رہے۔ (۱) الہام القدیر فی مسئلۃ التقدير (۲) سبیل النجاح فی مسائل العیال والنکاح آپ کی قلمی یادگاریں ہیں۔

(۱۱) مولانا سید ضیاء الدین بن مولانا سید حمید شاہ سلطان پوری (۱۳۱۲ھ-۱۳۹۳ھ) سلطان پور ضلع راولپنڈی پاکستان کا ایک قصبہ ہے۔

آپ مولانا مشتاق احمد بن علامہ احمد حسن کان پوری کے شاگرد اور مولانا مہر علی گولڑوی کے مرید ہیں۔ ۱۳۳۶ھ میں سلطان پور میں دارالعلوم حمیدیہ کی بنیاد رکھی۔

(۱۲) مولانا عبدالحفیظ بن مولانا عبدالمجید بریلوی معروف بہ مفتی آگرہ (۱۳۱۸ھ-۱۳۷۷ھ)

ولادت شہر بریلی میں ہوئی۔ وطن قصبہ ”آنولہ“ ضلع بریلی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے مدرسہ مصباح العلوم مبارک پور ضلع اعظم گڑھ، مدرسہ حمیدیہ بنارس اور مدرسہ منظر حق، ٹانڈہ، ضلع فیض آباد (جس زمانے میں والد ماجد مولانا عبدالمجید منظر حق میں صدر المدرسین تھے) اور مدرسہ نعمانیہ، محلہ فراش خانہ دہلی میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ اور سولہ سال تک جامع مسجد آگرہ کے خطیب و مفتی رہے۔ پھر کراچی پاکستان منتقل ہو گئے اور ”جناح مسجد“ میں خطیب اور مفتی مقرر ہوئے۔ اس کے بعد دارالعلوم مظہریہ

کے شیخ الحدیث کے منصب پر رہے پھر مدرسہ انوار العلوم ملتان میں بحیثیت شیخ الحدیث تشریف لے گئے اور وہیں ۵/ ذی الحجہ کو وصال ہوا اور مقبرہ حسن پروانہ ملتان میں دفن ہوئے۔ تصانیف درج ذیل ہیں۔

(۱) تکمیل الایمان (عقائد اہل سنت پر مختصر رسالہ) (۲) السیوف الکلامیہ لقطع الدعوی الغلامیہ (ردقادیانیت پر مدلل کتاب) (۳) الحُسْنٰی والمزید لمحِب التقلید (تقلید شخصی کے وجوب پر بہترین رسالہ) (۴) تہافت الوہابیہ (۵) صیانة الصحابة عن خرافات بابا (بابا خلیل داس سوانی جس نے امیر معاویہ کے حق میں بدکلامی کی ہے اس کے رسالوں کی تردید) (۶) ارغام ہاذر (جس میں توحید و شرک کی وضاحت کی گئی ہے اور بعض یا وہ گودیو بندیوں کا جواب دیا گیا ہے) (۷) مرزائیت پر تبصرہ (خاتم النبیین کا صحیح مفہوم) (۸) مودودی پر تنقید (۹) عبادت اسلام (۱۰) مجموعہ فتاویٰ وغیرہ۔

(۱۳) حافظ ملت مولانا عبدالعزیز بن حافظ غلام نور محدث مراد آبادی (۱۳۱۲ھ-۱۳۹۶ھ) صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کے اجلہ تلامذہ اور ان کے اعظم خلفا سے ہیں ۱۳۵۲ھ میں مدرسہ مصباح العلوم مبارک پور میں صدر المدرسین مقرر ہوئے۔ ۱۳۵۳ھ میں اسے دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم کے نام سے ایک جدید کشادہ عمارت میں منتقل کیا۔ پھر ۱۳۹۲ھ میں ”الجامعۃ الاشرفیہ“ کے نام سے اس سے وسیع تر عمارت میں منتقل کر دیا۔ مبارکپور اور بیرون مبارک پور اسکے متعدد شعبے اور شاخیں قائم کیں۔ حافظ ملت کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے بالغ نظر علما و صوفیا، مصنف، مفتی، خطیب، مناظر اور ادارت و تنظیمی امور میں باصلاحیت افراد پیدا کیے۔ ان کے تلامذہ کی تعداد تقریباً ڈھائی ہزار ہے۔ جن کی سرگرمیاں ہندوستان کے گوشے گوشے اور دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان حضرات نے مکاتب و مدارس قائم کیے، تنظیمیں اور اکیڈمیاں بنائیں۔ اہم کتابیں تصنیف کر کے بدعتوں اور فتنوں کا قلع قمع کیا۔ الجامعۃ الاشرفیہ اپنے وجود میں آنے کے وقت سے انہیں خطوط پر عمل پیرا ہے جو حافظ ملت نے وضع کیے تھے۔ علمی حلقوں میں اس کی بڑی شہرت ہے۔ اس کے فارغین ”مصباح العلوم“ کی نسبت سے ”مصباحی“ کہلاتے ہیں۔

حافظ ملت کے نمایاں کارناموں میں سے یہ بھی ہے کہ انھوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں دینی دورے کیے، لوگوں سے ملاقاتیں کیں، ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائی اور عوام و خواص میں دین و علم کی خدمت اور اس راہ میں جانی و مالی تعاون کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کے کچھ غیر مطبوعہ رسالے اور فتاویٰ ہیں۔ مطبوعہ تصانیف یہ ہیں۔

(۱) ارشاد القرآن (۲) معارف الحدیث (۳) انباء الغیب (۴) فرقۃ ناجیہ (۵) المصباح الجدید وغیرہ۔ ماہنامہ ”اشرفیہ“ نے ۱۳۹۸ھ میں ان کی سیرت مبارکہ پر تقریباً سات سو صفحات پر مشتمل ایک خصوصی نمبر شائع کیا۔

ان کے تلامذہ میں علامہ عبدالرؤف بلیاوی (م ۱۳۹۱ھ) اور مفتی محمد شریف الحق امجدی (م ۶ ز صفر ۱۴۲۱ھ) ممتاز ہیں۔ مؤخر الذکر نے نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری نو ضخیم جلدوں میں تصنیف فرمائی۔

(۱۴) مولانا عبدالغفور بن مولانا عبدالحمید ہزاروی (۱۳۲۸ھ-۱۳۹۰ھ)
(۱۵) مولانا عبدالمصطفیٰ ازہری بن علامہ امجد علی اعظمی (۱۳۳۶ھ-۱۴۱۰ھ)
(۱۶) مولانا عبدالمصطفیٰ بن حاجی عبدالرحیم اعظمی (۱۳۳۳ھ-۱۴۰۵ھ)
تصانیف:- (۱) سیرۃ المصطفیٰ (۲) اولیاء رجال الحدیث (۳) مجموعہ مواعظ وغیرہ تقریباً بیس کتابیں۔

(۱۷) مولانا عطا محمد بندیا لوی (۱۳۳۷ھ-۱۴۱۹ھ)
(۱۸) مولانا علی محمد بن محمد عمر خاں لاہوری (۱۲۹۹ھ-۱۳۹۵ھ)
(۱۹) مولانا سید غلام جیلانی بن مولانا غلام فخر الدین علی گڑھی ثم میرٹھی۔

(۱۳۱۹ھ-۱۳۹۸ھ)
تصانیف:- (۱) بشیر القاری شرح صحیح بخاری (باب بدء الوحی تک۔ بڑے سائز کے تقریباً تین سو صفحات پر مشتمل ہے) (۲) بشیر الناجیہ شرح کافیہ (۳) بشیر الکامل شرح شرح ماء عامل (۴) البشیر شرح نحو میر (۵) نظام شریعت وغیرہ

(۲۰) مولانا غلام جیلانی بن مولانا محمد صدیق بن مولانا یار محمد اعظمی (۱۳۲۱ھ-۱۳۹۷ھ)

- (۲۱) مولانا غلام محمد ترنم بن مولانا عبدالعزیز امرتسری ثم لاہوری
(۱۳۱۸ھ-۱۳۷۹ھ)
- (۲۲) مولانا خواجہ غلام محی الدین بن خواجہ محمد اکبر خان افغانی ثم کشمیری
(۱۳۲۰ھ-۱۳۹۵ھ)
- (۲۳) مولانا غلام یزدانی بن مولانا محمد صدیق بن مولانا یار محمد اعظمی
(۱۳۷۲ھ-۱۳۷۲ھ)
- (۲۴) مولانا فرید الدین بن مولانا احمد الدین کیمبل پوری پاکستان
(۱۳۲۳ھ-۱۳۹۲ھ)
- (۲۵) مولانا قطب الدین بن مولانا احمد بخش جھنگوی پاکستان
(۱۳۷۹ھ-۱۳۷۹ھ)
- آپ کو آریہ مبلغین، عیسائیوں، غیر مقلدین اور روافض سے مناظرہ کرنے
میں امتیازی خصوصیت حاصل تھی۔
- (۲۶) مولانا محبوب علی خان بن نواب علی خان لکھنوی (مقیم ہون بمبئی) (۱۳۸۵ھ-۱۳۸۵ھ)
مولانا سید دیدار علی اوری کے ارشد تلامذہ سے ہیں۔ تاحیات اپنی زبان و قلم
سے دین متین کا دفاع کرتے رہے۔ دیوبندیوں اور مودودیوں کے رد میں تقریباً بیس
کتابیں تصنیف کیں ”تواریخ مجددین حزب و بابیہ“ انہیں میں سے ایک ہے۔
- (۲۷) مولانا محبت النبی بن مولانا احمد الدین کیمبل پوری پاکستان (۱۳۱۳ھ-۱۳۹۶ھ)
- (۲۸) مولانا مفتی محمد اجمل بن مولانا محمد اکمل سنبھلی (۱۳۲۲ھ-۱۳۸۳ھ)
- آپ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں۔ تصانیف
مندرجہ ذیل ہیں۔
- (۱) فیصلہ حق و باطل (۲) رد سیف یمانی (۳) رد شہاب ثاقب۔
- (۲۹) مولانا ابوالحسنات سید محمد احمد بن محدث دیدار علی اوری پاکستان (۱۳۱۴ھ-۱۳۸۰ھ)
- (۳۰) مولانا محمد عمر نعیمی بن محمد صدیق مراد آبادی (۱۳۱۱ھ-۱۳۸۵ھ)
- (۳۱) مولانا محمد عمر وارثی بن مولانا ہدایت رسول راتم پوری (۱۳۸۱ھ-۱۳۸۱ھ)

(۳۲) مولانا محمد عمر بن مولانا محمد امین لاہوری (۱۳۲۱ھ-۱۳۹۱ھ)

آپ نے وہابیوں سے مباحثے اور مناظرے کیے ہیں۔ تصانیف یہ ہیں۔

(۱) مقياس الحنفية (۲) مقياس النور (۳) مقياس الصلوة (۴)

مقياس المناظره (۵) مقياس الخلافة (۶) مقياس النبوة۔ وغیرہ۔

(۳۳) مولانا محمد ہاشم جان بن مولانا محمد حسن جان فاروقی مجددی سرہندی ثم سندھی

(۱۳۲۳ھ-۱۳۹۵ھ)

(۳۴) مولانا سید محمد معصوم بن سید فضل شاہ موضع چک سادہ ضلع گجرات، پاکستان

(۱۳۱۶ھ-۱۳۸۸ھ)

(۳۵) مولانا سید مغفور القادری بن سید سردار احمد (۱۳۲۶ھ-۱۳۹۰ھ)

مولد، موطن و مدفن موضع گڑھی اختیار خان، ضلع رحیم یار خان، پاکستان۔

تصانیف :- عباد الرحمن (تذکرہ مشائخ بھرچونڈی) (۲) الرسول

(مقام و منصب نبوت کی عالمانہ تشریح) (۳) تنویر العینین فی تَقْبِيلِ الْإِبْهَامَيْنِ

(۴) کلام مغفور (عربی، فارسی، اردو اور سرائیکی زبانوں میں مجموعہ کلام)

(۳۶) مولانا محمد نظام الدین ملتانی (-----)

تاحیات مذہب اسلام کا دفاع کیا اور سنت و جماعت پر کیے جانے والے ہر اعتراض کا تقریر و تحریر و مناظرہ کے ذریعہ دندان شکن جواب دیا۔ کثیر التصانیف عالم دین ہیں۔ آپ کی تصانیف پر عموماً یہ اعلان درج ہوتا تھا۔

”اہل اسلام کو واضح ہو کہ اگر آپ کو کوئی وہابی، شیعہ، مرزائی،

چکڑالوی چیلنج مناظرہ دے تو فوراً مولانا محمد نظام الدین ملتانی

رئیس المناظرین کو طلب کریں ممدوح صاحب ان کے ساتھ ہر

وقت مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں“

تصانیف :- (۱) حقیقت مذہب شیعہ (چار حصے) (۲) قہر یزدانی بر قلعة

قادیانی (۳) ابطال وہابیہ (۴) سَيْفُ النُّعْمَانِ عَلَى أَهْلِ الطُّغْيَانِ (۵) سِيرَةُ

الْمُقَلِّدِينَ (۶) سلطان التفاسیر (دس پارے) (۷) شرح قصیدہ غوثیہ (۸) راہ عرفان

(بزبان پنجابی) (۹) اصلاح الطالبین (۱۰) البلاغ المبین وغیرہ تقریباً ۳۰ کتابیں۔

مآخذ و مراجع:-

- (۱) تذکرہ علمائے ہند۔ مصنف محمد عبدالشکور، معروف بہ مولوی رحمن علی۔
- (۲) نزہۃ الخواطر۔ عبدالحی حکیم رائے بریلوی
- (۳) تذکرہ علمائے اہل سنت۔ مولانا محمود احمد قادری مظفرپوری
- (۴) تذکرہ اکابر اہل سنت پاکستان۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری
- (۵) اکمل التاریخ۔ مولانا یعقوب حسین قادری
- (۶) رسائل و کتب۔

اتنا میں نے پیش کر دیا۔ استیعاب میرا مقصد نہیں بلکہ نمونہ دکھانا مقصود تھا اور یہ کہ میری یہ کتاب ان بزرگوں کے ذکر سے خالی نہ رہ جائے جنہوں نے سنت کی مدد کی اور فتنوں کو دفع کیا۔ مجھے امید ہے کہ میرے احباب میں سے کوئی ان پانچوں طبقات کے علما و مشائخ کی سیرت و سوانح میں مبسوط مجلدات کی تالیف کا بیڑا اٹھالے گا۔ یونہی مدارس کی فہرست جسے میں نے بہ طور نمونہ اپنی آگہی کے مطابق مرتب کیا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ کوئی باہمت شخص اسے یا تو مکمل کر دے گا یا اکثر کا احاطہ کر لے گا۔ واللہ الموفق والمعین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سید المرسلین خاتم النبیین و علی آلہ واصحابہ و أتباعہ و أتباعہم الذین شادوا الدین و دفعوا شرور المفسدین۔

برصغیر ہند میں اہل سنت کے بڑے مدارس

ہندوستان

صوبہ	شمار	نام مدرسہ	شہر	موضع	ضلع
یو. پی.	۱	الجامعۃ الاشرفیہ	مبارک پور		اعظم گڑھ
//	۲	جامعہ منظر اسلام	بریلی		
//	۳	جامعہ مظہر اسلام	//		
//	۴	جامعہ نوریہ رضویہ	بریلی		
//	۵	جامعہ نعیمیہ	مراد آباد		مراد آباد
//	۶	دارالعلوم شمس العلوم	گھوسی		مٹو
//	۷	جامعہ امجدیہ رضویہ	//		//
//	۸	جامعہ حمیدیہ	وارانسی	مدن پورہ	
//	۹	جامعہ فاروقیہ	//	//	
//	۱۰	جامعہ غوثیہ حنفیہ	وارانسی	بجر ڈیہہ	
//	۱۱	دارالعلوم فیض الرسول		براؤں	سدهارتھ نگر
//	۱۲	دارالعلوم علیمیہ		جمدا شاہی	بستی
//	۱۳	جامعہ اسلامیہ		روناہی	فیض آباد
//	۱۴	دارالعلوم تنویر الاسلام		امرڈو بھا	بستی
//	۱۵	دارالعلوم تدریس الاسلام		بسڈیلہ	//
//	۱۶	جامعہ قادریہ		رچھا	بریلی
//	۱۷	دارالعلوم وارثیہ	لکھنؤ		

مراد آباد	الہ آباد	دارالعلوم غریب نواز	۱۸	یو۔ پی۔
	سنجل	جامعہ حبیبیہ	۱۹	//
	سہارن پور	مدرسہ اجمل العلوم	۲۰	//
	نئی دلی	جامعہ غوثیہ رضویہ	۲۱	//
	جودھ پور	جامعہ حضرت نظام الدین	۲۲	دلی
	احمد آباد	دارالعلوم اسحاقیہ	۲۳	راجستھان
	لونی	دارالعلوم شاہ عالم	۲۴	گجرات
کچھ	لونی	دارالعلوم فیض اکبری	۲۵	//
بھڑوچ	لونی	دارالعلوم نور محمدی	۲۶	//
	نمبر ۳	دارالعلوم امجدیہ	۲۷	مہاراشٹر
	کیرلا	دارالعلوم محمدیہ	۲۸	//
	کونڈے	دارالعلوم محبوب سبحانی	۲۹	//
	کونڈے	دارالعلوم امام احمد رضا	۳۰	//
	بمشید پور	جامعہ فیض العلوم	۳۱	بہار
	مفتسر پور	دارالعلوم علیمیہ	۳۲	//
	کارنارور	مرکز الثقافت السنیہ	۳۳	کیرلا
	کاسر کوڈ	جامعہ سعدیہ	۳۴	//

پاکستان

	لاہور	جامعہ نظامیہ رضویہ	۱	پنجاب
	ملتان	جامعہ نعیمیہ	۲	//
	راولپنڈی	جامعہ انوار العلوم	۳	//
	فیصل آباد	جامعہ ضیاء العلوم	۴	//
	فیصل آباد	جامعہ امینیہ رضویہ	۵	//

فنون کا ظہور ۲۰۲ مدارس ہندوپاک

۶	جامعہ رضویہ	جھنگ بازار	۱۱
۷	جامعہ قادریہ	مصطفیٰ آباد	۱۱
۸	دارالعلوم امجدیہ	کراچی	سندھ
۹	جامعہ انوار مجددیہ نعیمیہ	غریب آباد	۱۱
۱۰	جامعہ انوار القرآن	گلشن اقبال	۱۱
۱۱	جامعہ تعلیم الاسلام	بولٹن مارکیٹ	۱۱
۱۲	دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ	صاحب داد گوٹھ	۱۱
۱۳	جامعہ راشدیہ	پیر جو گوٹھ	۱۱
۱۴	جامعہ قادریہ	بغدادہ	سرحد
		خیر پور	مردان

بنگلادیش

۱	جامعہ احمدیہ سنیہ	چاٹ گام	
۲	جامعہ قادریہ طینیہ	ڈھاکہ	
۳	جامعہ قادریہ	ہاٹ ہزاری	
۴	جامعہ امام عبداللہ	دیناج پور	

فتنوں کا ظہور ۲۰۳ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ

سوانح حیات صاحب المعتقد الممتقد

علامہ معین الحق فضل رسول قادری عثمانی بدایونی علیہ الرحمہ ۱۲۱۳ھ-۱۲۸۹ھ

خاندان اور نسب :- ان کا سلسلہ نسب ۳۱ واسطوں سے جامع قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور ماں کی جانب سے راس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتا ہے۔

آپ کا خاندان کئی پشتوں سے علم و فن کا گہوارہ تھا۔ آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ حضرت دانیال ۵۹۹ھ میں سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں قطر سے ہندوستان تشریف لائے اور سلطان قطب الدین ایبک کے ہمراہ بدایوں پہنچے۔ حضرت شیخ دانیال، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن اجمیری (م ۶۳۳ھ) کے پیرو مرشد حضرت شیخ عثمان ہارونی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ آپ تاحیات بدایوں کے قاضی رہے اور ۶۱۸ھ میں وفات پائی۔ ان کے خاندان میں علمی سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ مولانا محمد شفیع عثمانی (م ۱۱۰۰ھ) ہیں یہ صاحب^(۱) سوانح کے دادا کے پردادا ہیں وہ ان نامور علمائے کرام میں ہیں جن کو سلطان اورنگزیب عالم گیر (م ۱۱۱۸ھ) نے فتاویٰ ہندیہ کی تدوین و ترتیب کے لیے جمع کیا تھا۔ فتاویٰ ہندیہ فقہ حنفی کا ایک اہم مرجع ہے جو ابواب و فصول اور انواع و اقسام کے تحت کثیر جزئیات و مسائل کی تدوین اور حسن ترتیب میں بے نظیر ہے۔

ولادت اور تعلیم :- علامہ فضل رسول ماہ صفر ۱۲۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور شفا کے خانوادوں کے دستور کے مطابق چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا۔

آپ نے اپنے جد امجد مولانا عبدالحمید برکاتی (ولادت ۱۱۵۲ھ/۵۷۱ھ وفات ۱۲۳۳ھ) سے پڑھا اور جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو بغیر زادراہ اور سواری کے پیادہ لکھنؤ کا قصد کیا جب کہ بدایوں سے لکھنؤ کی مسافت تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر ہے۔ لیکن

(۱) علامہ فضل رسول بدایونی ابن مولانا عبدالحمید ابن مولانا عبدالحمید ابن مولانا محمد شریف ابن مولانا محمد شفیع ۱۲-

فقتوں کا ظہور ۲۰۴ علامہ فصل رسول بدایونی علیہ الرحمہ

جذبہ علم انھیں کھینچ لایا اور ان کے لیے مشقتوں کو آسان بنا دیا۔ یہاں تک کہ بہ عنایت ربانی و بہ حفاظت الہی صحت و سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اور شیخ نور الحق فرنگی محلی (م ۱۲۳۸ھ) کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور تین سال تک ان سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کیے۔ اس کے بعد استاد محترم نے چاہا کہ انہیں بڑے بڑے مشائخ اور نامور علما کی موجودگی میں سند فراغت اور دستار فضیلت دی جائے تو اپنے ساتھ لے کر مخدوم شاہ عبدالحق ردو لوی (م ۸۳۷ھ) کے عرس کے موقع سے ”ردو لی شریف“ تشریف لے گئے۔ یہ عرس ۱۵ اربتا ۱۱ جمادی الآخرہ ۱۲۲۸ھ منعقد ہوا تھا۔ جس میں ہندوستان کے بہت سے نامور علمائے کرام نے شرکت کی۔ ان میں مولانا عبد الواسع لکھنوی، مولانا عبد الواحد خیر آبادی اور مولانا ظہور اللہ فرنگی محلی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ استاد نے ان جلیل القدر علما کی موجودگی میں ایک خاص نشست کا انتظام کیا اور استاذ کی درخواست پر ان علمائے کرام نے شاگرد کا امتحان لیا اور ان کے علمی و فنی کمال کی تعریف کی۔ پھر استاد نے دستار بندی فرمائی اور تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کی اجازت و سند عطا فرمائی اور انہیں اپنے ساتھ لکھنؤ واپس لائے پھر انہیں اپنے والد ماجد مولانا انوار الحق فرنگی محلی (م ۱۲۳۶ھ) کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی اور اس بات کی بشارت دی کہ ان کے ذریعہ دین و علم کو فروغ ہوگا اور ان کا فیضان عام ہوگا۔ اس کے بعد استاد نے انہیں ان کے وطن بدایوں کے لیے رخصت کیا۔ آپ جب اپنے وطن مالوف واپس آئے تو جد کریم نے انتہائی مہربانی اور اعزاز کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا۔ اور فن طب حاصل کرنے کا حکم دیا۔ ان دنوں والد بزرگوار حضرت مولانا عبد المجید عین الحق (ولادت ۲۹ رمضان ۱۱۷۷ھ وفات ۱۷ محرم ۱۲۶۳ھ) اپنے مرشد سیدنا شیخ آل احمد اچھے میاں قدس سرہ (م ۱۲۳۵ھ) کی خدمت میں مارہرہ شریف میں تھے تو ان کی زیارت کے لیے مارہرہ شریف حاضر ہوئے تو ان دونوں بزرگوں نے بھی فن طب حاصل کرنے کا حکم دیا۔ حکیم بیر علی موہانی مہارت طب میں کافی مشہور تھے اور والی ”دھول پور“ کی طلب پر ”دھول پور“ میں سکونت پذیر تھے اس لیے آپ نے شہر دھول پور کا سفر کیا اور حکیم بیر علی موہانی سے دو سال تک علم طب پڑھا اور اس فن میں ماہر ہو گئے پھر استاذ کی اجازت سے وطن لوٹ آئے اور اپنے آبائی قدیمی مدرسہ میں تدریس و افادہ میں مشغول ہو گئے جو

اس وقت حضرت مولانا محمد علی بدایونی (م ۱۱۹۶ھ) کے نام کی رعایت سے ”مدرسہ محمدیہ“ کہلاتا تھا۔ اور اب ”مدرسہ قادریہ“ کے نام سے موسوم ہے۔ ہر چہار جانب سے طلبہ اس میں آئے اور فراغت حاصل کی۔ مولانا محمد علی بدایونی (م ۱۱۹۶ھ) مولانا عبد الحمید عین الحق کے استاذ اور قاضی محمد مبارک گوپا منوی (م ۱۱۶۲ھ) کے شاگرد ہیں۔

❁ اساتذہ اور سندیں ❁

(۱) ابتداءً آپ نے اپنے جد امجد مولانا عبد الحمید سے علم حاصل کیا انھوں نے اپنے بھائی فقیہ کامل مولانا محمد لیب (تقریباً ۱۱۴۱ھ/ ۱۲۰۵ھ) سے انھوں نے اپنے والد یکتائے زمانہ و یگانہ روزگار مولانا محمد سعید (م ۱۱۵۷ھ) سے انھوں نے اپنے والد عارف کامل مولانا محمد شریف سے اور انھوں نے اپنے والد عارف فقیہ مولانا محمد شفیع سے علم حاصل کیا مولانا محمد شفیع فتاویٰ ہندیہ کے مرتبین میں ہیں۔

(۲) آپ نے اپنے والد مولانا عین الحق عبد الحمید سے انھوں نے بحر العلوم مولانا محمد علی بدایونی سے انھوں نے قاضی محمد مبارک گوپا منوی سے انھوں نے سید میرزا ہد ہروی (م ۱۱۰۱ھ) سے پڑھا۔

(۳) علوم عقلیہ و نقلیہ آپ نے مولانا نور الحق لکھنوی سے حاصل کیے انھوں نے بحر العلوم مولانا عبد العلی فرنگی محلی (م ۱۲۲۵ھ) سے انھوں نے اپنے پدر بزرگوار استاذ اساتذہ محققین، سرخیل علمائے مدققین حضرت مولانا نظام الدین لکھنوی (م ۱۱۶۱ھ) سے پڑھا۔

(۴-۵) آپ نے حدیث، تفسیر، فقہ و تصوف کی اجازت شیخ محدث، مفسر، فقیہ عابد مدنی اور سراج العلماء مولانا عبد اللہ سراج مکی سے حاصل کی علیہم الرحمۃ والرضوان۔

❁ سفر ❁

آپ نے ہندوستان میں شہر بنارس کا سفر کیا اور والی بنارس کی صاحبزادی کا علاج کیا اور کچھ عرصہ تک بنارس میں قیام فرمایا۔ آپ نے بارہا حرمین شریفین کا سفر کیا اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ نامور علمائے کرام سے ملاقاتیں کیں اور ان سے علوم و اسناد حاصل کیے۔ آپ نے ۱۲۷۰ھ اور ۱۲۷۷ھ میں بغداد شریف کا سفر کیا۔ اور نقیب الاشراف

حضرت شیخ علی قدس سرہ کے اعزاز و اکرام سے بہرہ مند ہوئے۔ حضرت سیدی شیخ علی قدس سرہ نے اپنے لخت جگر سید سلیمان صاحب کو حکم دیا کہ حضرت علامہ فضل رسول صاحب سے شرف تلمذ حاصل کریں چنانچہ انھوں نے حضرت سے درس لیا اور حضرت ایک مدت تک وہاں قیام فرما کر ہندوستان واپس آئے اور زمانہ دراز تک شہر حیدرآباد دکن میں سکونت اختیار کی اور بلاواستنبول وغیرہ کی سیر کی اور اپنے علوم و معارف سے مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ طلبہ کو اسباق پڑھائے، مریدین کو طریقت و سلوک کے اسرار بتائے، نادار و ناامید بیماروں کا علاج فرمایا اور جہاں رہے اپنے وفور علم، کثرت فیضان اور جو دوسخا کی وجہ سے مرجع عوام و خواص بنے رہے۔

﴿بیعت﴾

اپنے پدر بزرگوار مولانا عین الحق عبد المجید کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور اوراد و اذکار اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوئے اور اپنے والد ماجد سے تمام سلاسل میں اجازت و خلافت پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

﴿تلامذہ﴾

آپ کے تلامذہ کی تعداد کثیر ہے۔ ہم بعض علما و مشاہیر کا ذکر کرتے ہیں۔
(۱) قاضی القضاۃ حضرت مولانا مفتی اسد اللہ الہ آبادی ابن مفتی کریم قلی۔ اولاً فتح پور میں مفتی عدالت ہوئے اس کے بعد آگرہ میں قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز ہوئے پھر جون پور میں صدر الصدور ہو کر تشریف لائے۔ صاحب ”تذکرہ علمائے ہند“ مولوی رحمن علی صاحب کو آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے انھوں نے آپ سے مشکوٰۃ المصابیح اور شرح عقائد نسفی کا درس لیا ہے جیسا کہ خود مولوی رحمن علی صاحب نے ان کی سوانح میں ذکر کیا ہے۔ مفتی اسد اللہ صاحب الہ آبادی نے یکم جمادی الاولیٰ ۱۳۰۰ھ بروز دوشنبہ اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔

(۲) مفتی عنایت رسول چریا کوٹی بن قاضی علی اکبر بن قاضی عطاء رسول عباسی (م ۱۳۲۰ھ)
آپ ۱۲۴۴ھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی عربی (صرف و نحو) کی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے پائی۔ بعدہ مولانا احمد علی صاحب چریا کوٹی سے فیض تلمذ حاصل کیا۔ علم ادب و ہیئت وغیرہ علوم عقلیہ کی تکمیل حضرت علامہ فضل رسول صاحب سے فرمائی۔ اور وطن

لوٹ آئے۔ اسی اثنا میں عبرانی زبان کی تحصیل کو شوق ہوا تو مشرقی ہندوستان کلکتہ جا کر فضلاء یہود سے یہ زبان سیکھی۔ آپ کے برادر خورد مولانا محمد فاروق چریا کوٹی آپ کے تلامذہ سے تھے۔ مولانا محمد فاروق، مشہور مؤرخ شبلی نعمانی کے استاذ ہیں۔

(۳) قاضی القضاۃ مولانا سید عبدالفتاح عرف اشرف علی حسنی حسینی نقوی گلشن آبادی ابن سید عبداللہ حسینی، نواح ناسک خاندیش میں آپ فاضل اجل عالم باعمل مشاہیر علما میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی چند تصانیف یہ ہیں۔

(۱) تحفہ محمدیہ فی رد وہابیہ (۲) جامع الفتاویٰ (چار جلد میں) (۳) خزینۃ العلوم (۴) تاریخ الاولیاء۔

(۴) مولانا سخاوت علی فاروقی جون پوری۔ ۱۲۲۶ھ میں پیدا ہوئے۔ آخر عمر میں بارادۃ ہجرت مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے اور وہیں ۶ شوال ۱۲۷۷ھ میں انتقال فرمایا۔ انھوں نے عقائد میں کچھ رسائل تصنیف کیے ہیں

(۵) مولانا احمد سعید نقشبندی مجددی دہلوی بن مولانا ابوسعید فاروقی دہلوی کیم ربیع الاول ۱۲۱۷ھ میں پیدا ہوئے شاہ غلام علی دہلوی خلیفہ حضرت مظہر جان جاناں سے بیعت و خلافت حاصل کی۔ آپ نے علاوہ کتب دینیہ کے رسائل تصوف بہ کمال تحقیق و تدقیق حضرت علامہ فضل رسول صاحب سے پڑھے۔ آخر عمر میں مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ وہیں ۲ ربیع الاول ۱۲۷۷ھ کو آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ تصوف اور رد وہابیت میں آپ کے رسائل مشہور و معروف ہیں۔ مولانا شاہ ارشاد حسین صاحب رام پوری آپ کے ارشد تلامذہ اور خلفاء میں سے تھے۔

(۶) حضرت سید شاہ محمد صادق برکاتی مارہروی۔ آپ حضرت سید شاہ اولاد رسول مارہروی کے بڑے صاحب زادے ہیں۔ ۷ رمضان المبارک ۱۲۳۸ھ میں پیدا ہوئے علوم دینیہ کی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے پائی۔ بیعت و خلافت اپنے عم مکرم حضرت سید شاہ محی الدین قدس سرہ سے حاصل کی۔ اس کے سوا اپنے والد اور اپنے عم اکبر سید شاہ حضرت آل رسول قدس سرہ کی

۱۔ مولانا یعقوب حسین قادری بدایونی نے ”اکمل التاریخ“ میں اسی طرح لکھا ہے۔ ”تذکرۃ النخوات“ میں ان کے اساتذہ و شیوخ اور قرأت و تلمذ کی جو تفصیلات مذکور ہیں ان میں اور اس میں مطابقت و شواہد علوم ہوتی ہے۔ ۱۲۔

جانب سے بھی خلافت پائی۔ فن طب علماً عملاً حضرت علامہ فضل رسول بدایونی سے حاصل کیا تھا آپ مدت العمر سیتاپور میں مقیم رہے اور وہیں ۲۴ شوال ۱۳۲۶ھ کو وصال فرمایا۔

(۷) مولانا سید اولاد حسن بن مولانا سید آل حسن موہانی۔ جن کی تصنیف ”کتاب استفسار“ رد نصاریٰ میں معروف و مشہور ہے۔ جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل و تکمیل علامہ فضل رسول بدایونی سے فرمائی تھی۔ آپ صاحب زہد و اتقا، نہایت ذکی عالم باعمل اور عبادت و ریاضت میں مشہور و مشروف تھے۔ حرمین شریفین کا قصد فرمایا اور ممبئی آکر بیمار ہو گئے اور ممبئی میں ہی وصال ہوا۔

(۸) مولوی سید اشفاق حسین سہسوانی۔ بریلی شریف میں مستقل سکونت اختیار کی اور وہیں ۱۳۱۸ھ میں انتقال ہوا۔

(۹) مولوی کرامت علی جون پوری۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں ۱۲۹۰ھ میں انتقال ہوا۔

(۱۰) مولوی قاضی تجمل حسین عباسی۔ آپ سرحدی ضلع مراد آباد کے روساء باوقار میں سے تھے۔

(۱۱) نقیب الاشراف حضرت سیدی مولانا پیر سید سلیمان صاحب بغدادی قدس سرہ۔ آپ حضرت مولانا پیر سید علی کے صاحب زادے، حضور غوث الاعظم کے نور نظر سیدنا عبدالوہاب صاحب کی اولاد امجاد سے ہیں۔

(۱۲) مولوی سید ارجمند علی نقوی قبائی بدایونی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولانا سید علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ مولانا سید علاء الدین اصولی، نظام الدین بدایونی دہلوی کے شیخ الشیوخ حضور محبوب الہی کے امتاذ ہیں۔ ۱۲۷۵ھ میں وفات پائی۔

(۱۳) مولوی شیخ جلال الدین بدایونی۔ (م ۱۲۶۹ھ)

(۱۴) شیخ حکیم وجیہ الدین صاحب صدیقی بدایونی متوفی ۱۲۹۱ھ۔

(۱۵) حکیم شیخ تفضل حسین صاحب بدایونی۔ علامہ فضل رسول سے آپ نے علم طب پڑھ کر اس میں کامل مہارت حاصل کی تھی۔ ۱۲۹۶ھ میں وفات پائی۔

(۱۶) شیخ عبدالقادر بن فضل اللہ بن محمد علی حیدر آبادی (۱۲۵۱ھ-۱۳۲۹ھ) آپ فقہ اور اصول کے ممتاز علما سے تھے۔ ان کی تصنیفات کی تعداد کثیر ہے۔ چند یہ ہیں (۱) تَبْلِیغُ الْأَحْکَامِ فِي آدَابِ الطَّعَامِ (۲) سَوَاطِ الرَّحْمَنِ عَلَى ظَهْرِ الشَّيْطَانِ (۳) نُحْفَةُ

العاشقین (۴) تذکرۂ قادریہ (۵) نور الہدیٰ (۶) بدر الدجی (۷) شمس الضحیٰ (۸) نور الایمان (۹) گوہر مقصود۔

﴿ خلفاء ﴾

- (۱) حضرت مولانا حکیم عبدالعزیز کی۔ آپ خاص مکہ معظمہ میں کوہ صفا کے عقب میں سکونت رکھتے تھے، طبی مہارت کے ساتھ زہد و تقویٰ میں معروف و مشہور تھے۔ حج کے زمانہ میں حرم محترم کے اندر مقام حطیم میں ۱۲۷۷ھ میں شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور خلافت پائی۔ علامہ فضل رسول بدایونی نے صرف آپ کی ہی خاطر رسالہ طریقت و سلوک تصنیف فرمایا تھا۔
- (۲) حضرت مولانا سید شاہ آل نبی حسنی حسینی شاہجہاں پوری۔ مقام ”بٹالہ“ ضلع گورداس پور صوبہ پنجاب میں ۱۲۷۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔
- (۳) حضرت مولانا سید نور الحسن حسنی حسینی حیدر آبادی۔
- (۴) حضرت مولانا سید شمس الضحیٰ بخاری حیدر آبادی۔
- (۵) حضرت مولانا حاجی حمید الدین مچھلی شہری حیدر آبادی۔ آپ نے ۲ جمادی الآخرہ ۱۲۸۵ھ کو حیدر آباد میں انتقال فرمایا۔
- (۶) حضرت مولانا شیخ عطاء اللہ عثمانی۔ آپ مشائخ نیوتنی شریف نواح لکھنؤ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔
- (۷) مولانا محمد عبید اللہ بن مولانا عبد اللہ بن مولانا شیخ عبدالکریم رحمہم اللہ۔ رسالہ ”السَّيْفُ الْمَسْلُوقُ عَنْ عِلْمِ غَيْبِ الرَّسُولِ“ آپ کی تصانیف سے ہے۔
- (۸) مولانا الحاج محمد اکبر شاہ ولایتی قدس سرہ۔
- (۹) مولانا الحاج شاہ محمد قدرت اللہ کشمیری قدس سرہ۔
- (۱۰) حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین صاحب حیدر آبادی۔

﴿ وفات ﴾

آپ ماہ مبارک ربیع الاول ۱۲۸۹ھ میں بیمار ہوئے اور قریب تین ماہ تک اس ابتلا و امتحان میں میدان صبر و رضا سر کرنا پڑا۔ ایک دن جناب قاضی مولوی شمس الاسلام

صاحب عباسی سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قاضی صاحب بمقتضائے (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) آج آپ نے کہتا ہوں کہ دربار نبوت سے استیصال فرقہ وہابیہ نجدیہ کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ الحمد للہ کہ بتائید ایزدی اس فرقہ باطلہ اور اس کی ذریات اسماعیلیہ و اسحاقیہ کا رد پورے طور پر ہو چکا اور میرے دل میں بھی اب کوئی آرزو باقی نہ رہی۔ عنقریب میں اس جہان فانی سے جانے والا ہوں۔

چنانچہ بروز پنجشنبہ ۲ جمادی الآخرہ ۱۲۸۹ھ بہ وقت صبح اپنے صاحب زادے شیخ الاسلام فی الہند تاج الفحول حضرت مولانا شاہ عبدالقادر محبت رسول قدس سرہ کو طلب فرما کر بعد نماز ظہر اس عالم فانی سے کوچ کرنے کی خبر دی اور نماز جنازہ کی وصیت فرمائی۔ بعد نماز ظہر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بعد نماز مغرب نماز جنازہ ادا کی گئی اور والد بزرگوار سیدی شاہ عین الحق کے مزار اقدس کے پائیں اول وقت نماز عشا دفن کیا گیا۔
رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً

❖ اولاد ❖

علامہ فضل رسول بدایونی کی شادی جناب قاضی مولوی امام بخش صدیقی بدایونی کی دختر سے ہوئی تھی۔ جن کے بطن سے ایک صاحب زادی پیدا ہوئیں جن کی شادی حضرت مولانا حکیم سراج الحق بن مولانا فیض احمد بدایونی کے ساتھ ہوئی۔ اور دو صاحب زادے حضرت مولانا محی الدین مظہر محمود اور حضرت مولانا عبدالقادر مظہر حق پیدا ہوئے۔

(۱) حضرت مولانا شاہ محی الدین مظہر محمود قادری

۱۷ صفر ۱۲۳۳ھ کو پیدا ہوئے اور ۶ رذی القعدہ ۱۲۷۰ھ کو وفات ہوئی۔ آپ صرف ستائیس سال آٹھ مہینے بائیس دن اس عالم فانی میں رہے لیکن اس مختصر عمر میں آپ نے علمی خزانے کو اپنے تصرف میں کر لیا اور تعلیم و افادہ، تصنیف و تالیف اور طب و معالجہ میں مشغول رہے۔

طب میں قانون بوعلی سینا کا حاشیہ بہ کمال تحقیق لکھا۔ اسی طرح رسالہ قطبیہ پر ”حاشیہ میرزا ہروی“ کا حاشیہ لکھ کر اپنی معقولی شان کا اظہار فرمایا۔ اور طائفہ وہابیہ کے رد

میں ”شمس الایمان“ لکھ کر خرمن وہابیہ کو خاکستر کر دیا۔

صاحب زادے حضرت مولانا حافظ مرید جیلانی کو اپنا جانشین چھوڑا۔ یہ ۱۹/ شعبان ۱۲۶۴ھ کو پیدا ہوئے۔ مظہر احسن تاریخی نام رکھا گیا اپنے جد امجد اور عم بزرگوار کی آغوش شفقت میں پرورش پائی اور والد کی طرح آپ نے بھی عالم شباب میں (۸/ ربیع الثانی ۱۲۹۷ھ کو) وفات پائی۔ لخت جگر مولانا حکیم عبدالقیوم کو وارث چھوڑا۔ جن کی ولادت ماہ ثوال ۱۲۸۳ھ میں ہوئی۔ آپ نے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل فرمائی اور طب و معالجہ میں مہارت تامہ حاصل کی۔ پھر آپ تحریر و تقریر اور تبلیغ و ارشاد سے دین و علم کی اور علاج و معالجہ کے ذریعہ خلق خدا کی خدمت انجام دیتے رہے۔

آپ کی تصانیف درج ذیل ہیں۔

(۱) بیان شفاعت (۲) رسالہ فضائل الشہود (۳) رسالہ بیان علم عروض (۴) رسالہ بیان غربت اسلام (۵) السطوہ فی ردہ نفوات ارباب دارالندوہ (۶) رسالہ سماع موتی (۷) رسالہ مبسوط احکام و اسرار صلوات (۸) رسالہ مذاہیر معالجات مرضی۔

اشرار ندوہ کے خلاف پٹنہ میں ایک زبردست جلسہ منعقد ہوا۔ آپ بہ نفس نفیس اس میں تشریف لے گئے اور ٹرین کے ایک حادثہ سے دوچار ہوئے کچھ چوٹیں آئیں لیکن بعنایت الہی زندہ بچ گئے پھر پٹنہ پہنچے وہاں اسہال اور درذات الجنب میں مبتلا ہو گئے لیکن دونوں رات کے اجلاس میں شرکت فرمائی۔ ۱۳/ رجب ۱۳۱۸ھ کو جلسہ ختم ہوا اور اختتام جلسہ کے بعد اسی شب رحلت فرما گئے۔ عمر شریف اس وقت صرف ۳۵ سال تھی۔

(۲) شیخ الاسلام تاج الفحول مظہر حق عبدالقادر محبت رسول رحمۃ اللہ علیہ

ولادت باسعادت ۱۷/ رجب ۱۲۵۳ھ کو ہوئی۔ جد امجد مولانا عین الحق عبدالمجید نے ”مظہر حق“ تاریخی نام مقرر فرمایا اور بروز عقیقہ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی مناسبت سے تبرکاً عبدالقادر نام رکھا گیا۔ والد بزرگوار نے ”محبت رسول“ جزو نام قرار دیا۔ آپ ایام طفولیت ہی میں اخلاق عالیہ سے آراستہ ہو گئے اور لہو و لعب سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں جد امجد نے رسم بسم اللہ خوانی ادا فرمائی۔ اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت مولانا نور احمد بدایونی (جو آپ کے عم مکرم تھے) سے کمالات

فتنوں کا ظہور ۲۱۲ تاج الفحول مظہر حق عبدالقادر علیہ الرحمہ

علمیہ حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی (۱۲۱۲ھ-۱۲۷۸ھ) کی خدمت میں حاضری دی اور علوم عقلیہ کی معیاری کتابیں ان سے پڑھیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی آپ پر ہمیشہ فخر کرتے اور ان کی جودت عقل اور فرط ذکاوت کا تذکرہ فرماتے۔ آپ کے والد ماجد علامہ فضل رسول فرماتے کہ ”مجھ سے مولانا فیض احمد صاحب کی ذہانت و ذکاوت زیادہ ہے مگر برخوردار عبدالقادر کی ذہانت مجھ سے اور مولوی فیض احمد صاحب دونوں سے زیادہ ہے۔“ آپ علامہ فضل حق خیر آبادی کے مشہور تلامذہ مثلاً مولانا فیض الحسن صاحب سہارن پوری، مولانا ہدایت اللہ خاں رام پوری ثم جون پوری، اور حضرت علامہ مولانا عبدالحق خیر آبادی کے درمیان اپنے تبحر عملی اور جامعیت جملہ علوم و فنون کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔

علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہونے کے بعد والد ماجد سے بیعت ہوئے، انہیں سے سند اجازت حدیث لی اور ۱۲۷۹ھ میں جب پہلی بار حرمین شریفین کی حاضری کا قصد کیا تو خلافت عامہ سے سرفرازی بخشی گئی۔

دنیاے علم و دین میں آپ کے عظیم کارنامے اور لازوال خدمات ہیں۔ ان کے زمانے میں فتنے پھیل گئے، وہابیت عام ہو گئی اور فتنہ ندوہ نے سراٹھایا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی شہادتین کا اقرار کرے وہ اہل قبلہ سے ہے اس کی تعظیم و تکریم کرنا اور اس کو ندوہ کے پرچم تلے اکٹھا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اگرچہ وہ رافضی غالی ہو یا سرکش قادیانی، بے دین نیچری ہو یا ضروریات دین کا کھلم کھلا انکار کرنے والا۔ چنانچہ آپ اس فتنے کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے اور اعلیٰ حضرت علامہ امام احمد رضا قادری بریلوی نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور ندوہ کے خلاف کتابیں اور رسالے شائع کیے یہاں تک کہ اس کے فتنے کی آگ سرد ہو گئی۔

تاج الفحول مولانا عبدالقادر بلند آواز خطیب، عمدہ مصنف، بہترین شاعر، باکمال مرشد اور ماہر مفتی تھے۔ ہر میدان میں ان کی یادگاریں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر سے مردہ دلوں کو زندگی بخشی، اپنے سحر طراز قلم سے حق کو روشن کیا، کفر و گمراہی کے بادل چاک کیے، دلوں سے زنگ دور کیے، اور اپنی زبان و قلم سے باطل کی سرکوبی فرمائی۔ عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں ان کے کئی دیوان موجود ہیں۔ اپنے پیچھے عظیم تلامذہ اور ترتیب یافتہ مریدوں کی ایک جماعت یادگار چھوڑی۔ اہم تصانیف اور بہ کثرت فتاویٰ کے ذریعہ

فتنوں کا ظہور ۲۱۳ تاج الفحول مظہر حق عبدالقادر علیہ الرحمہ

خلق خدا کو راہ راست دکھائی، ان کے لیے حق کو روشن کیا، احکام دینیہ کی وضاحت فرمائی اور اپنے تبحر علمی، انتہائی پختگی اور عمدہ تفہیم سے مشکل مسائل کو حل فرمایا، اپنے مریدین کے لیے جادۂ سلوک روشن کیا اور ان کے لیے طریقت و معرفت کے اسرار واضح فرمائے۔

تاج الفحول کی فقاہت اور وفور علم کا حال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی نے ان کو ان ثقہ مفتیان کرام سے شمار کیا جن کے فتاویٰ پر لوگ آنکھ بند کر کے عمل کر سکتے ہیں (فتاویٰ رضویہ ج: ۱۲ ص: ۱۳۱) رضا اکیڈمی ممبئی (اعلیٰ حضرت نے آپ کا لقب ”تاج الفحول“ رکھا اور ان کی مدح میں مشہور قصیدہ ”چراغِ اُلس“ اردو زبان میں لکھا جو ایک سو پانچ اشعار پر مشتمل ہے۔ جس میں ان کی زندگی کے گوشوں، گونا گوں علوم و معارف اور ان کی خدمات کو اس انداز میں اجاگر کیا ہے جن کا احاطہ اس مختصر مضمون میں نہیں ہو سکتا بلکہ ہزار مبسوط مقالے بھی ان کے احاطے سے قاصر ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری نے ان کے والد حضرت علامہ فضل رسول قادری عثمانی بدایونی کی شان میں دو قصیدے ”حمائد فضل رسول“ اور ”مدائح فضل رسول“ (۱۳۰۰ھ) لکھے۔ ان دونوں قصیدوں میں نعمنا حضرت تاج الفحول کی بھی مدح کی ہے۔ دونوں قصیدے اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق ۳۱۳ اشعار پر مشتمل ہیں۔ یہ دونوں قصیدے پہلی بار نظم نگار (اعلیٰ حضرت) کی اصل تحریر کا عکس لے کر ”الجمع الاسلامی“ مبارک پور کے زیر اہتمام ”قصیدتانِ رائعتان“ کے نام سے شائع ہوئے۔

تاج الفحول کے علمی سرمایہ کو باقی رکھنے، ان کے کارناموں اور خدمات سے متعارف کرانے کے لیے بدایوں میں ایک اکیڈمی کا قیام عمل میں آچکا ہے جس نے حضرت تاج الفحول کی متعدد تصانیف کو زیور طبع سے آراستہ کیا اور ایک ضخیم نمبر بھی شائع کیا ہے جو پچاس سے زائد علما اور بیدار مغز قلم کاروں کے مقالات پر مشتمل ہے اسے دیکھنا چاہیے۔

حضرت تاج الفحول نے ۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۹ھ کو بدایوں میں وصال فرمایا اور اپنے آبائی قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

جب قلم مدحیہ قصائد کے ذکر کی طرف چل پڑا تو مدح کے چند اشعار یہاں پیش کر دینا بے جا نہ ہوگا۔ امام احمد رضا نے اپنے قصیدہ میں تشبیہ کے بعد علامہ فضل رسول کی مدح میں فرمایا۔

مَا كَانَ هَذَا دَيْدَنِي لَكِنَّهُ تَشْبِيبُ شَعْرِ لَادُدُ الشُّبَّانِ

ترجمہ: ایسے عشقیہ اشعار کہنا میرا شیوہ نہیں لیکن یہ قصیدے کی تشبیب کے طور پر لکھا گیا ہے جو انوں کے لہو و لعب سے اس کا تعلق نہیں۔

إِذْ مَا دَدُ مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْ دِدِ إِذْ جِئْتُ أَمْدَحُ رُحْلَةً لَأَوَانِي

ترجمہ: اس لیے کہ نہ تو لہو و لعب کا مجھ سے کچھ تعلق ہے اور نہ میرا اس سے کوئی رشتہ، البتہ مجھے تو اپنے وقت کی مرجع خاص و عام شخصیت کی مدح سرائی کرنی ہے۔

جَبَلًا رَفِيعًا فَائِقًا بِشَمًّا عَلِيَّ بَطَلًا شَجِيعًا سَيِّدَ الشَّجَاعَانِي

ترجمہ: وہ علم کا کوہ بلند ہے جو بہت سے بلند پہاڑوں سے فائق ہے، جو نہ صرف دلیر و بہادر بلکہ بہادروں کا سپہ سالار ہے۔

عَلِمًا عَلِيمًا عَالِمًا عِلَامَةً فَضْلَ الرَّسُولِ الْفَاضِلِ الرَّبَّانِي

ترجمہ: ایسا سردار جو صاحب علم و دانش اور علامہ ہے یعنی فضل رسول جو فاضل ربانی ہے۔

إِنْ رُمْتُ عِلْمَ الْقَلْبِ فَهُوَ مَنَارُهُ وَالْمُبْصِرُونَ بِهِمْ هُدَى الْعُمَيَّانِ

ترجمہ: اگر تم علم باطن کے خواہاں ہو تو وہ ذات گرامی اس کے لیے مینارہ نور ہے، یقیناً نابیناؤں کی رہنمائی کوئی مرد بینا ہی کر سکتا ہے۔

أَوْ عِلْمَ تَاوِيلِ الْقُرْآنِ فَيَالَهُ مِنْ آيَةٍ فِي الشَّرْحِ وَالْإِزْكَانِ

ترجمہ: اور اگر علم تفسیر کے طلب گار ہو تو کتاب الہی کی تشریح و تفسیر میں وہ ایک آیت قدرت ہے۔

أَوْ عِلْمَ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ فَذِكْرُهُ يَخْنِي كَنَجَلِ سَعِيدِ بْنِ الْقَطَّانِ

ترجمہ: اور اگر علم اسماء الرجال کی خواہش ہے تو اس فن میں ان کا نام یحییٰ بن سعید قطان کی طرح زندہ جاوید ہے۔

أَيُّ صَوْلٍ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ بِأَقْلٍ وَالشَّيْخُ بِأَقْلَانِي

ترجمہ: علم اصول میں وہ شخص ان کا کیا مقابلہ کرے گا جو باقل (نامی شخص کی طرح عاجز و بے بس) ہے اور ہمارے شیخ ممدوح تو امام ابو بکر باقلانی ہیں۔

أَمْ فِي الْفُرُوعِ يُرِيدُ يَفْرَعُهُ الَّذِي عَيْتٌ وَغَيْتٌ فِيهِ مُجْتَمَعَانِ

ترجمہ: اور علم فروع میں وہ ان پر کیا غالب آئے گا جس میں زبان کی بے چارگی اور گمراہی

دونوں جمع ہیں۔

أَدَبُ الْأَدِيبَا شُعْبَةٌ مِنْ فَضْلِهِ أَغْنَى عَلَى مَا فِيهِ مِنْ إِفْنَانِ

ترجمہ: روئے زمین پر چلنے والوں کا ادب اپنی تمام تر انواع و اقسام کے ساتھ اس کے علم و فضل کا ایک حصہ ہے۔

لَوْ أَهْرَكَتُ رُوحُ بْنُ سَيْنَا طِبَّةً لَتَمَارَضْتُ وَآتَتْهُ بِالْإِرْنَانِ

ترجمہ: اگر ابن سینا کی روح کو ان کا طبی کمال معلوم ہو جائے تو وہ بیمار بن جائے اور ان کے پاس فریاد کرتی ہوئی آئے۔

دعا کے بعد تاج الفحول علامہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

تَمَّ الدُّعَا فَارْجِعْ غَنِيًّا غَانِمًا وَأَقْصِدْ سَمِيَّ السَّيِّدِ الْبَغْدَانِي

ترجمہ: دعا ختم ہوئی تو تم مالا مال ہو کر واپس جاؤ، اور شہنشاہ بغداد کے ہم نام (مولانا عبد القادر بدایونی) کا قصد کرو (بغداد میں سات لغات ہیں جن میں ایک مشہور لغت ”بغدان“ بھی ہے)

الْعَالِمِ الْعَلَامَةِ الْعَلَمِ الَّذِي ذِكْرَاهُ فَائِضَةٌ بِكُلِّ مَعَانِ

ترجمہ: جو عالم، علامہ اور ایسے سردار علما ہیں جن کے ذکر کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔

أَعْظَمُ بَسْحَرٍ فِيهِ أَنْهَارٌ بِهَا مَاءٌ لَهُ وَصَفَانِ مُخْتَلِفَانِ

ترجمہ: کتنا عظیم ہے وہ سمندر جس سے بہت سے دریا رواں ہیں، ان دریاؤں میں ایسا پانی ہے جس میں یکے بعد دیگرے بار بار آنے والے الگ الگ دو وصف ہیں۔

(سمندر سے حضرت ممدوح کی ذات اور دریاؤں سے ان کی تصانیف اور کلمات مراد ہیں)

فَهَلَّا هَلَّ مُرُؤٌ لِأَرْبَابِ الْوَلَا أَوْ هَلْهَلَّ مُرِدٌ أُولِي الْأَضْغَانِ

ترجمہ: تو وہ دوستوں کے لیے سیراب کرنے والا صاف و شفاف پانی ہے اور دشمنوں کے لیے ہلاکت خیز زہر قاتل ہے۔

فَلِلَّهِ رَبُّكَ سَيِّدِي أَبْقَاكَ يَا إِيْقَانِ وَالْإِتْقَانِ وَالْإِبْقَانِ

ترجمہ: اے میرے سرکار! اللہ رب العزت آپ کو ایمان و یقین، ضبط و اتقان اور خیر کثیر کے ساتھ باقی رکھے۔

فتنوں کا ظہور ۲۱۶ تصانیف علامہ فضل رسول بدایونی

رَبِّیْ یُنْضِرُ وَجْهَکَ الْاَسْنٰی کَمَا
غَضًا طَرِیًّا کَاطِرًا عَنْ کَاطِرٍ
تَرْوِیْ حَدِیْثُ الْعِلْمِ وَالْعِرْفَانِ
عَنْ مَالِکٍ عَنْ نَافِعٍ اَمَانَ

ترجمہ: ہمارا رب آپ کے رخ روشن کو تروتازہ رکھے جیسے آپ حدیث علم و عرفان تروتازہ روایت کرتے ہیں اس طرح کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے، وہ مالک سے، وہ نافع سے روایت کرتے ہیں۔

(ان الفاظ کے لغوی معنی مراد ہیں۔ پہلے بزرگ مولانا فضل رسول، دوسرے بزرگ مولانا عبدالمجید اور ہمارے مالک سیدنا الکریم آل احمد اور ہمارے نافع سید جلیل حضرت حمزہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین)

وَمُسْلَسًا بِالْمَجْدِ وَالْاَفْضَالِ عَنْ
اِتْقَانِ ضَبْطِ لَيْسَ فِیْهِ تَوَانٌ

ترجمہ: وہ حدیث فضل و مجد کے تسلسل اور ضبط کی ایسی پختگی کے ساتھ ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں۔

مَا فِیْهِ تَدْلِیْسٌ وَلَا وَهْمٌ وَلَا
عِیْبُ الشَّدُوْذِ وَوَضْمَةُ الْاِیْهَانِ

ترجمہ: نہ ہی اس میں تدلیس ہے، نہ وہم، نہ شذوذ کا عیب، نہ ضعف کا دھبہ۔

یَا بَاغِیًّا لِنَجَاتِکَ الزَّمُ غَرَزُهُ
یَحْمِیْکَ عِنْدَ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ

ترجمہ: اے اپنی نجات کے خواہاں انسان! تو ان کی رکاب سے وابستہ رہ وہ مصائب و آلام کے وقت تیرے حامی و مددگار ہوں گے۔

﴿تصانیف﴾

زبانی، قلمی اور روحانی و جسمانی طور پر خلق خدا کی نفع رسانی اور فیض بخشی حضرت مدوح رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ثانیہ تھی، گمراہی اور بے راہ روی پر رد و نکیر بھی ان کا شیوہ تھا۔ اسی طرح جسمانی بیماریوں کی تشخیص اور امراض کا علاج ان کی فطرت میں داخل تھا۔ چنانچہ طب و معالجہ، تدریس و افتاء، تصنیف و ارشاد اور ریاضت و مجاہدہ کی تربیت کے ذریعہ انھوں نے خلق خدا کو نفع پہنچایا۔ شکوک و اوہام کا خاتمہ کر کے دلوں کو تشفی بخشی اور اسرار و معارف کی تعلیم دے کر سالکین کی رہنمائی فرمائی۔

انھوں نے بعض درسی کتابوں پر حواشی بھی لکھے لیکن ان کے قلم کا خاص میدان علم عقائد و کلام تھا۔ اور چوں کہ ان کے زمانے میں فتنوں کا عروج ہو چکا تھا اس لیے

انھیں اپنی تیغِ قلم کا نشانہ بنایا اور ان کی ہلاکت خیزی پر ضرب لگائی۔ حضرت کے سیرت نگاروں کا قول ہے کہ حضرت کی بعض اہم تصانیف انقلابِ ہند کے زمانے میں تلف ہو گئیں۔ اور چونچ رہیں یا انقلاب کے بعد تصنیف ہوئیں ان میں بھی سب زیورِ طبع سے آراستہ نہ ہو سکیں بلکہ اکثر ضائع ہو گئیں اور جو چھپ گئیں ان کو دوبارہ ایسے خوبصورت پیرایہ میں چھاپنے کی ضرورت ہے جو عصرِ حاضر کے مزاج و معیار سے ہم آہنگ ہوں۔ کاش کوئی فرد یا کوئی جماعت اس کام کو انجام دے۔

یہاں اُن کتابوں کا ذکر کروں گا جو میرے مطالعہ میں رہیں یا دیگر قلم کاروں کے مضامین میں جن کا تذکرہ پایا۔

(۱) تَشْيِثُ الْقَدَمَيْنِ فِي تَحْقِيقِ رَفْعِ الْبَدَنِ :- حجاز مقدس کے سمندری سفر کے دوران مشرقی ہند کے بعض مسافرین اس مسئلہ میں نزاع کر بیٹھے تو آپ نے رفعِ نزاع اور اطمینانِ قلب کی خاطر عربی میں یہ رسالہ تحریر فرمایا جس میں محدثین کی روش پر اصولِ حدیث و نقدِ رجال کی روشنی میں مبسوط بحث کی اور یہ سب سمندری سفر کے دوران صرف یادداشت اور استحضر کی بنیاد پر چند نشستوں میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔

(۲) شَرْحُ فَصُوصِ الْحِكْمِ :- ان تصوف میں بہ زبان عربی ہے (غیر مطبوعہ)

(۳) مسلم شریف سے منتخب احادیث کی شرح۔

(۴) حاشیہ بر حواشی زاہدیہ للقطبی۔

(۵) حاشیہ بر حواشی زاہدیہ جلالیہ۔

(۶) تصحیح المسائل (فارسی) مولوی محمد اسحاق کی "مئة مسائل" کا رد۔

(۷) حرزِ معظم (فارسی، اردو) آثار و تبرکات کی تعلیم۔

(۸) فصل الخطاب (ردو بابیہ)

(۹) تلخیص الحق (۱۲۶۹ھ) فصل الخطاب کے جواب کا رد۔

(۱۰) فَوْرُ الْمُبِينِ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِيِّ :- (اردو مطبوعہ)

اس میں مصنف نے اولاً مذہبِ اہل سنت کو بیان کیا ہے پھر معتزلہ کا مذہب اور ان کے دلائل ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے اس کے بعد آیات و احادیث سے اہل حق کے

دلائل پیش کیے ہیں۔ ایسے ہی تقویۃ الایمان اور تنبیہ الغافلین کی وہ عبارات نقل کی ہیں جن سے شفاعت کی نفی ہوتی ہے پھر ان عبارتوں کا جواب دیتے ہوئے ان کے مغالطوں اور مکاریوں کا پردہ چاک کیا ہے۔

(۱۱) ”الْبَوَارِقُ الْمُحَمَّدِيَّةُ لِرَجْمِ الشَّيَاطِينِ النَّجْدِيَّةِ“ یا ”سَوَاطِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ“ (۱۲۶۵ھ) مطبوعہ۔

یہ کتاب ایک مقدمہ اور دو باب پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں نجدی فرقہ کے وجود میں آنے کی اور عرب و ہند میں اس کے پھیلنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ باب اول میں نجدیوں کے عقائد کا بیان ہے۔ اس باب میں مصنف نے مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کی عبارتیں نقل کر کے ان کا جواب دیا ہے اور قرآن و حدیث، تفاسیر و شروح حدیث اور ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں ان کو باطل کیا ہے۔ اور باب دوم میں نجدیوں کے مکرو فریب کا پردہ فاش کیا ہے۔

یہ ایک ایسی جامع اور سنجیدہ کتاب ہے جس میں نئے مذہب کے پیدا ہونے کی تاریخ اور ملک ہند میں اس کے پہنچنے اور پھیلنے پھوٹنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور بد مذہبوں کے افکار و خیالات پیش کر کے ان کے مضبوط و مستحکم جوابات دلائل و براہین کی روشنی میں دیے گئے ہیں۔ اور ان کے مکرو فریب کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔

اس کتاب کی تالیف و تصنیف کا سبب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علامہ فضل رسول قادری، دہلی میں حضرت خواجہ خواجگاں، قطب الاقطاب بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور وہیں مراقبہ فرمایا۔ دیکھا کہ حضرت قطب الاقطاب ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ان کے دونوں ہاتھوں میں اس قدر کتابیں رکھی ہیں کہ آسمان تک بلند ہو گئی ہیں۔ علامہ نے عرض کیا حضور! یہ مشقت آپ کیوں جھیل رہے ہیں؟ فرمایا تمہارے لیے، مولوی فضل رسول! لو ان کتابوں کو لو اور ان کی مدد سے فتنہ شیاطین دفع کرو۔ اس کے بعد ہی علامہ نے بجلت کتاب مذکور (بوارق محمدیہ) تصنیف فرمائی۔ (اکمل التاریخ ص: ۱۵۰، ۱۵۱)

(۱۲) اِحْتِمَاقُ الْحَقِّ وَابْطَالُ الْبَاطِلِ (فارسی) اولیائے کرام سے استعانت کے جواز

میں لکھی گئی ہے یہ کتاب ”بوارق محمدیہ“ کے حاشیہ پر چھپی ہے۔
مصنف نے اس میں دو فصلیں قائم کی ہیں۔ فصل اول میں احادیث نبویہ، آثار
صحابہ اور اقوال علماء اولیا و مشائخ کے ذریعہ حق بات کو ثابت کیا ہے اور فصل دوم میں تقویۃ
الایمان کے دلائل کا رد کر کے باطل کا قلع قمع کیا ہے۔

مصنف کے بیان کے مطابق اس کی تالیف کا سبب یہ ہوا کہ ان کا کوئی عقیدت
مند صالح شخص جو بریلی میں رہتا تھا نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ اس کے درود
و سلام میں اس طرح کے الفاظ بھی ہوتے تھے۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ الرَّحِيمُ -
بد مذہبوں میں سے ایک شخص کو یہ معلوم ہوا تو اس نے درود و سلام پیش کرنے
والے اس مرد صالح پر کفر و شرک کا حکم لگا دیا۔ تو اس صالح عقیدت مند نے مصنف سے اس
درود مذکور کا حکم دریافت کیا، انھوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ جب اُس منکر نے جواب سنا تو ایک
تحریر لکھ بھیجی مصنف نے اس کی تردید کی۔ پھر اس نے غضب و جلال اور سب و شتم سے بھرا
ہوا ایک خط بھیجا مصنف نے اس کا بھی مختصر اور ٹھوس جواب لکھا جس پر وہ خاموش ہو گیا اور
کوئی جواب نہ دے سکا۔

مصنف فرماتے ہیں لیکن میرے احباب نے مجھے راے دی کہ اس مسئلہ پر بسط
و تفصیل کے ساتھ لکھوں تو میں نے اپنی کم مائیگی، پراگندگی حال اور پریشانی خاطر کے باعث
معذرت کی اور ان کی خواہش کی تکمیل میں تاخیر ہوئی۔ یہاں تک کہ صاحب معرفت
و صاحب مفاخر و مناقب محمد عبدالکریم نے مجھ سے اصرار کیا اور چوں کہ مجھ کو ان سے عقیدت
تھی اس لیے میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔

اس کتاب کا خاتمۃ الطبع لکھنے والے نے ذکر کیا ہے کہ کسی اہل اللہ نے علامہ فضل
رسول قادری عثمانی بدایونی سے جوازِ ندا و استعانت کے باب میں ایک رسالہ تحریر کرنے کی
درخواست کی۔ اس وقت حضرت نے کثرتِ مشاغل اور درس و افتاء وغیرہ کی مصروفیات کا عذر
فرمایا پھر ایک دن حضرت برہان الکاملین سلطان العارفین خواجہ سید حسن بدایونی ملقب بہ شیخ
شاہی، روشن ضمیر و موئے تاب ﷺ (م ۲۵ / رمضان ۱۳۲۲ھ) کے مزار پر حاضر ہوئے تو

ملاحظہ فرمایا کہ قبر مبارک مجلّا اور روشن آئینہ کی طرح ہے اور اندر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کلام الہی میں مصروف ہیں اور اسی حالت میں ادھر متوجہ ہو کر حکم دیتے ہیں کہ مولانا فضل رسول! اس سائل کا سوال پورا کرو اور رسالہ جوازِ ندا و استعانت جلد تحریر کرو اور یہ کام دوسرے کاموں سے پہلے انجام دو۔ تو واپس ہو کر ان کے حکم کی تعمیل میں یہ کتاب تصنیف فرمائی۔

ممکن ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کے سلسلے میں دونوں ہی امر پیش آئے ہوں لیکن حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے عام لوگوں کو پہلا سبب بتایا ہو اور خاص لوگوں کو دوسرے سبب کی اطلاع دی ہو۔

(۱۳) سیف الجبار المسلول علی الاعداء للابرار (۱۲۶۵ھ) بہ زبان اردو۔

اس کتاب کو ایک مقدمہ، دو باب اور ایک خاتمہ پر مرتب فرمایا۔ مقدمہ میں یہ بیان ہے کہ صراطِ مستقیم کون ہے اور باب اول میں بتایا گیا ہے کہ فرقہ و ہابیہ کیسے پیدا ہوا اور یہ کہ کس فرقہ کے لوگوں نے اہل اسلام سے بغاوت کی اور حرم میں ان سے قتال کیا اور ان کی جان و مال کو حلال سمجھا، پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہابی مذہب کس طرح ہندوستان پہنچا اور مولوی اسماعیل دہلوی نے اسلاف کا مذہب چھوڑ کر اس نئے مذہب کی پیروی کی اور اس کی اشاعت کی راہ میں کوششیں کیں۔

اور باب دوم میں وہابیوں کے عقائد کا بیان ہے۔

مصنف نے فرمایا۔ وہابیوں نے اپنے عقائد میں کچھ کتابیں تصنیف کیں اور علمائے اسلام نے ان میں سے ہر کتاب کا رد لکھا۔ ان میں سب سے بڑی کتاب محمد بن عبد الوہاب کی ”کتاب التوحید“ ہے جس کی اس نے تلخیص کی اور اس میں اپنے بنیادی مقاصد جمع کیے۔ یہ تلخیص (یعنی مختصر کتاب التوحید) مکہ معظمہ پہنچی اور علمائے مکہ نے ”الہدایۃ المکیۃ“ کے نام سے اس کا جواب لکھا۔ اسی تلخیص (یعنی مختصر کتاب التوحید) کا اردو ترجمہ اور شرح تقویۃ الایمان ہے۔

اور فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب (سیف الجبار) میں کتاب التوحید کی عبارتیں لکھوں گا پھر ان کا اردو میں ترجمہ کروں گا۔ اس کے بعد تقویۃ الایمان کی عبارتیں نقل کروں گا تاکہ دونوں عبارتوں کے درمیان مطابقت ظاہر ہو جائے۔ پھر الہدایۃ المکیۃ سے علمائے

مکہ کا جواب پیش کروں گا تاکہ ان دونوں کے رد کے لیے کافی ہو۔ اس کے بعد اسماعیل دہلوی کے اکابر یعنی شاہ عبدالعزیز دہلوی وغیرہ کے اقوال سے وہ عبارتیں ذکر کروں گا جن سے الہدایۃ المکیۃ کی تائید ہوتی ہے۔

یہ اہم باب ہے جس سے وہابیت کی ضلالت عیاں ہوتی ہے اور واضح ہوتا ہے کہ صاحب تقویۃ الایمان نے اپنے اکابر کے عقائد اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر ایک نئے مذہب سے اپنا رشتہ جوڑا ہے جب کہ اسماعیل دہلوی اور ان کے متبع وہابیہ کو یہ تسلیم ہے کہ ان کے خاندان کے اکابر حق پر ہیں یہ لوگ آج بھی ان کی جانب اپنے کو منسوب کرتے ہیں اور انہیں اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں۔ حالاں کہ ان اکابر کے عقائد اور تقویۃ الایمان کے خیالات میں زبردست اختلاف اور واضح فرق ہے۔

اور خاتمہ میں وہابیوں کے مکرو فریب کا بیان ہے۔ یہ کتاب بارہا چھپ چکی ہے۔

(۱۴) المعتقد المنتقد (۱۲۷۰ھ)

مصنف نے اس کا سبب تالیف یوں لکھا ہے۔

جب میں بلد حرام میں مقیم تھا ایک شخص نے مجھے حکم دیا کہ میں علم عقائد و کلام میں ایک مختصر رسالہ لکھوں جو روشن فوائد کا جامع اور اہل سنت کے عقائد پر مشتمل ہو، نجدیوں کی گمراہیوں کو اجاگر کرنے والا ہو جس طرح ہمارے اسلاف نے گزشتہ اہل بدعت کی گمراہیوں کو اجاگر کیا تاکہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں دور ہوں تو میرے لیے اس حکم کی بجا آوری کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا "والمامور معذور"۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تمام لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں نے اس کا تاریخی نام "المعتقد المنتقد" (۱۲۷۰ھ) رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتماد ہے۔ کتاب میں ایک مقدمہ، چار ابواب اور ایک خاتمہ ہے۔

مقدمہ میں اولاً حکم کی تین قسمیں عقلی، عادی، اور شرعی ذکر کی ہیں تاکہ اس سے علم کلام کی تعریف کی جانب رخ کریں۔ ثانیاً علم کلام کی تعریف، موضوع، مسائل اور غایت کا بیان ہے۔

باب اول :- الہیات کے بیان میں۔ یعنی وہ عقائد جو اللہ جل مجدہ کی ذات و صفات سے متعلق ہیں کہ کیا چیز اس کے حق میں واجب ہے، کیا اس کے حق میں محال ہے اور کیا اس

کے حق میں ممکن ہے۔

باب دوم:- نبوات کے بیان میں۔ یعنی وہ عقائد جو صاحب نبوت سے متعلق ہیں کہ کیا چیز ان کے حق میں واجب ہے، کیا محال ہے اور کیا ممکن ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علی جمیع الانبیاء۔

اسی باب کے تحت مصنف نے ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وہ حقوق بھی بیان کیے ہیں جو مخلوق پر واجب ہیں اور جن کے ترک کرنے پر گناہ اور عذاب مرتب ہوتا ہے۔ یہ اس کتاب کی ایسی خصوصیت ہے جس سے علم کلام کی کتابیں خالی ہیں۔ مصنف نے خود ہی اس کے ذکر کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ بد مذہبوں نے اس باب میں ایسے عقائد ایجاد کیے ہیں جن سے اسلام کی بنیادیں منہدم ہوتی ہیں انھوں نے ان عقائد کو بہت زیادہ پھیلا یا اور بے شمار عوام کو گمراہ بھی کیا ہے اس لیے حقوق نبوت کی عظمت و اہمیت کا بیان شامل کتاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ زمانہ ماضی کے متکلمین نے اسی بنیاد پر امامت کے مباحث کو علم کلام میں شامل کیا تھا۔ جب مباحث امامت علم کلام میں شامل ہو سکتے ہیں تو حقوق نبوت کی عظمت و اہمیت ان سے کہیں زیادہ ہے وہ بدرجہ اولیٰ اس فن میں شمولیت کے مستحق ہیں۔

مصنف نے نبی ﷺ کے حقوق دو فصلوں میں بیان کیے ہیں۔ فصل اول میں ان کی محبت اور اطاعت کا وجوب بیان کیا ہے اور فصل دوم میں ان کی ایذا رسانی اور اہانت کی حرمت اور ہلاکت خیزی کا ذکر کیا ہے۔ پھر ان کی شان گھٹانے والے اور کسی طرح کی بات سے ان کی آبرو پر حرف لانے والے کا حکم تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اہانت کی صورتیں اور تنقیص کے مراتب شرح و سطر سے تحریر فرماتے ہیں۔

باب سوم:- سمعیات کے بیان میں یعنی وہ عقائد جو سماع پر موقوف ہیں جن کا اثبات وحی الہی یا قول رسول کے بغیر صرف عقل سے نہیں ہو سکتا جیسے حشر و نشر اور جنت و دوزخ۔ باب چہارم:- امامت کے بیان میں۔

خاتمہ:- ایمان کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اس کتاب کا انداز بیان یہ ہے کہ مصنف عقلی براہین کے ساتھ سمعی دلائل بھی ذکر کرتے ہیں اور عقلی

مباحث کو اس حد تک طول نہیں دیتے کہ کتاب علم کلام سے خارج ہو کر خالص فلسفہ بن جائے اور دلائل ایسے پیش کرتے ہیں جو مختصر، تشفی بخش اور ہدایت دینے والے ہوں۔ اس کتاب میں وہابیہ کی ضلالت اور گمراہی کو بھی واضح کیا گیا ہے جیسا کہ ابتدا میں مذکور ہے۔ یہ بھی اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے اس لیے کہ فرقہ وہابیہ ایک جدید فرقہ ہے جس کو اگلوں نے سنا ہی نہیں۔ لیکن اسلاف نے ہر اس فرقے کا دفاع کیا جو ان کے زمانے میں پیدا ہوا اور اس کا فیصلہ کن رد فرمایا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر امت کے ایمان کی حفاظت اور حق کے دلائل کا اظہار، فتنوں کو دفع کرنا اور گمراہیوں کا دور کرنا واجب فرمایا تھا تو بعد کے علما نے انہیں کے نقش قدم پر چل کر اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے فرقوں کا رد فرمایا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتْنُ أَوْ قَالَ :الْبِدْعُ
وَسُبَّ أَصْحَابِي، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ
فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ
اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا۔

جب فتنے ظاہر ہوں یا فرمایا بدعات ظاہر ہوں اور میرے اصحاب کو گالی دی جائے تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے۔ تو جو ایسا نہ کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس کا نفل

(رواہ الخطیب وغیرہ) قبول فرمائے گا نہ فرض۔

اس میں شک نہیں کہ المعتقد المنتقد اس باب میں یکتا اور اس طرز کی واحد کتاب ہے۔ حق کی تفہیم میں بلیغ، باطل کے رد و ابطال میں الاجواب، آسان طرز اور واضح بیان پر مشتمل ہے یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو نصاب تعلیم میں داخل کر دیا جائے تاکہ علما و مشائخ کی طرح طلبہ بھی اس سے نفع اٹھائیں۔ اللہ ہی ہر خیر کی توفیق دینے والا ہے۔

محمد احمد مصباحی

سوانح حیات صاحب المستند المعتمد

علامہ امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان

۱۲۷۲ھ/۱۸۵۶ء - ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء

آپ کا اصل خاندان قندھار (افغانستان) سے تعلق رکھتا ہے آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ مغلیہ دور اقتدار میں افغانستان سے ہندوستان آئے اور حکومت کے کسی عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کی ملکیت میں بہت سے گاؤں اور جاگیریں تھیں جو اب بھی ان کی اولاد میں چلی آرہی ہیں۔ ملازمت کا سلسلہ چند نسلوں تک رہا۔ ان کے اجداد میں سے ایک بزرگ حکومت کی ملازمت سے کنارہ کش ہو کر ریاضت و مجاہدہ، ذکر اور کثوت عبادت میں مشغول ہو گئے اور ان کی یہ روش ان کی اولاد میں جاری ہو گئی اور خاندان نے اہل ثروت و امارت کا راستہ چھوڑ کر زایدوں اور فقیروں کا راستہ اپنایا۔

حضرت کے جد امجد علامہ رضا علی خاں (۱۲۲۳ھ - ۱۲۸۲ھ) اکابر علماء و صلحا سے تھے۔ فتویٰ نویسی، رشد و ہدایت، تصنیف و تالیف اور تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ بریلی کے بہت سے حضرات کو ان سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ لوگ ان کی خدمات سے متاثر اور ان کے مداح تھے۔ والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خاں (۱۲۳۶ھ - ۱۲۹۷ھ) بھی مشہور عالم دین، اور صاحب فتاویٰ تھے ان کی گرانقدر تصانیف بھی ہیں جن میں ”الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ الم نشرح“ تقریباً پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے۔

ولادت باسعادت :- اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری شہر بریلی میں ۱۰ شوال ۱۲۷۲ھ مطابق ۱۴ جون ۱۸۵۶ء کو خاکدان گیتی پر جلوہ بار ہوئے۔ دینی گھرانے اور صالح ماحول میں پروان چڑھے۔ جد امجد اور والد بزرگوار نے ان کی پرورش کی۔ ابتدائی کتابیں انھوں نے مرزا غلام قادر بیگ سے پڑھیں پھر والد ماجد سے درسیات کی تکمیل فرمائی۔ ۱۴ شعبان المعظم ۱۲۸۶ھ کو فراغت حاصل ہوئی۔ فراغت کے بعد والد بزرگوار نے فتویٰ نویسی کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ آپ فتویٰ لکھ کر اصلاح کی خاطر والد ماجد کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ یہاں تک کہ چند سالوں کے بعد والد ماجد نے فرمایا کہ اب فتاویٰ دکھانے کی ضرورت نہیں

فتنوں کا ظہور ۲۲۵ علامہ امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ

ہے لیکن والد ماجد کی حیات تک آپ کا معمول یہی رہا کہ فتویٰ لکھ کر انہیں دکھانے کے بعد ہی جاری کرتے۔ فتویٰ نویسی اور تصنیف و تالیف کے دوران آپ نے علم ہیئت کی ایک کتاب شرح چغینی مولانا عبدالعلی ہیاتی رام پوری (۱۳۰۳ھ) سے پڑھی۔

تبحر علمی:۔ علوم متداولہ اپنے والد ماجد سے سیکھے اور کثیر علوم و فنون انھوں نے بغیر استاد کے محض اپنے ذاتی مطالعہ سے حاصل کیے۔ تو علوم دینیہ و ادبیہ میں قابلیت کے ساتھ علم حساب، ہندسہ، جبر و مقابلہ، لوگارتم، اکر، جفر، تفسیر، مناظر و مرایا، علم مثلث کروی، مثلث مسطح، زینج وغیرہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ہر فن میں ان کی تصانیف ان کے علمی تبحر اور فنی مہارت کا روشن ثبوت ہیں۔ بلکہ ان تصانیف کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف علوم و فنون میں آپ بہت سے اصول و قواعد کے موجد بھی ہیں زمین کے کسی بھی حصے کی سمت قبلہ جاننے کے لیے انھوں نے دس قواعد وضع کیے۔ جن کے بارے میں خود لکھتے ہیں۔ ”الحمد للہ ہمارے یہ دسوں قاعدے تمام زمین زیر و بالا، بحر و بر، سہل و جبل، آبادی و جنگل سب کو محیط ہوئے کہ جس مقام کا عرض و طول معلوم ہو نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے۔ آسانی اتنی کہ ان سے سہل تر بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی قاعدہ نہیں اور تحقیق ایسی کہ عرض و طول اگر صحیح ہو اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کریں اور پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ معظمہ کو خاص رو برو پائیں (کشف العلة۔ باب سوم ص: ۱۱۶)۔

ان کے شاگرد رشید علامہ ظفر الدین احمد بہاری نے اپنی کتاب ”توضیح التوقیت“ میں ان قواعد کو نقل کیا ہے اور اپنے دور کے بلند پایہ علمائے کرام کا ایک دلچسپ واقعہ تحریر کیا ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے بعض مقامات کی سمت قبلہ سے متعلق ان علماء کے پاس ایک سوال بھیجا لیکن اس فن سے نا آشنائی کے باعث انھوں نے بڑے مضحکہ خیز جوابات دیے۔ اگر وہ صاف صاف معذرت کر لیتے اور اس فن سے اپنی لاعلمی کا اعتراف کر لیتے تو ان مضحکہ خیز باتوں سے بچ جاتے۔ لیکن خود پسندی میں ایسے ہی عجائب و غرائب صادر ہوتے ہیں۔ علامہ ظفر الدین احمد نے یہ فن امام احمد رضا سے سیکھا تھا جس طرح انھوں نے ان سے بہت سے ایسے علوم حاصل کیے تھے جن کے باعث انہیں اپنے معاصرین پر ایک امتیاز حاصل تھا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو نادرا فادات اور حیرت انگیز ایجادات سے خالی ہو۔ ان میں ایسے مشکل اعتراضات اور پیچ حل بھی ملیں گے جو اگلی کتابوں میں نہیں۔ علم فقہ و کلام وغیرہ علوم دینیہ میں ان کی مہارت دنیا بھر میں مشہور ہے اور اپنے بے گانے سب اس کا اعتراف کرتے ہیں۔

مذہب و مشرب :- وہ مسلک آسنی، مذہباً حنفی اور مشرباً قادری تھے۔ سیدنا آل رسول مارہروی (م ۱۲۹۴ھ) کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور ان سے جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت کے ساتھ حدیث وغیرہ کی بھی اجازت پائی۔ سید شاہ آل رسول مارہروی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ محدث دہلوی تحفۃ اثنا عشریہ اور دوسری اہم کتابوں کے مصنف ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو کتاب و سنت اور اسلاف امت سے گہری وابستگی تھی اور وہ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام اور ائمہ عظام کے اتباع پر سختی سے قائم تھے۔ سرکار کے سچے عاشق اور صحابہ و ائمہ کے انتہائی عقیدت مند تھے۔ ان کی شان میں ادنیٰ گستاخی اور بے ادبی سے غضب ناک ہو جاتے۔

وہ دین میں مدہمت اور باطل پرستوں سے مصالحت روانہ رکھتے جب تک کہ وہ اپنی گمراہیوں سے توبہ کر کے حق کے دامن میں نہ آجائیں۔

جہاد بالقلم :- اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے نصاریٰ، ہنود، روافض، قادیانی، وہابی، دیوبندی، ندوی اور نیچری وغیرہ اہل باطل کا رد فرمایا اور جب بھی کوئی بد مذہبی رونما ہوتی تو آپ کا قلم اس کی تردید کے لیے رواں ہو جاتا۔ یہاں تک کہ علما نے فرمایا کہ ”امام احمد رضا کے قلم کے خوف سے بہت سے اہل باطل ایک طویل عرصے تک اپنی بد مذہبی کے اعلان سے باز رہتے“ ایسے ہی ہر حرام کام اور برائی جو اسلامی معاشرے میں رونما ہوتی آپ کو ان سے سخت نفرت ہوتی اور اسے روکنے اور مٹانے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دیتے۔ ان کی تصانیف میں ان بدعات و منکرات پر سخت رد و انکار موجود ہے جو ان کے دور میں رائج ہوئیں یا پہلے ظاہر ہو چکی تھیں۔

اہل بدعت جب ان کے قائم کردہ دلائل و براہین کا جواب نہ دے سکے تو کذب و افتراء کا سہارا لیا اور کہنا شروع کیا کہ وہ رسول کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، صالحین یا ان کی قبروں کے لیے سجدہ روار کھتے ہیں اور ہر طرح کی اصلاحی تحریک کی مخالفت کرتے ہیں۔ بد مذہبوں

نے اہل سنت کو ”بریلوی“ کے نام سے موسوم کیا تا کہ وہ لوگ فریب میں آجائیں جو حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے۔ حالاں کہ حق یہ ہے کہ امام احمد رضا نے اس طریقہ سے ذرا بھی تجاوز نہ کیا جس پر صحابہ کرام، تابعین عظام اور ان کے بعد کے ائمہ دین عمل پیرا تھے اور کسی معاملے میں بھی دین حنیف اور مذہب حنفی سے باہر قدم نہ رکھا۔ لیکن اہل باطل بہتان طرازی اور افتراء پردازی کا سہارا لیتے ہیں۔ حالاں کہ امام احمد رضا کی تصانیف ان کے پیرو پیگنڈوں کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ جو ان کا مطالعہ کرے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت ان تمام الزامات سے بری ہیں۔ مزید براں ان تصانیف کے کثیر افادات و افاضات، بلند پایہ مباحث اور علوم و معارف سے بھی بہرہ ور ہوگا۔

ان کے دور کے علمائے حریم شریفین نے ان کی مدح سرائی کی ہے اور ان سے حدیث کی سندیں حاصل کی ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد صاحب نے اپنی کتاب ”فاضل بریلوی علمائے حجاز کی نظر میں“ میں علمائے حریم شریفین کے گراں قدر اقوال جمع کیے ہیں۔ تصانیف:- اعلیٰ حضرت نے پچاس سے زائد فنون پر کتابیں لکھی ہیں۔ بعض ماہرین فن کا قول ہے کہ ”ان سے پہلے کسی نے بھی ۳۵ فنون سے زائد پر کتابیں نہیں لکھیں“ اعلیٰ حضرت کی چھوٹی بڑی تصانیف ایک ہزار تک پہنچ گئی ہیں۔ انہیں اختصار اور قلیل الفاظ میں کثیر معانی جمع کر دینے پر ید طولیٰ حاصل تھا۔ میں نے ان کی کتاب ”جد الممتار علی رد المحتار“ (جلد ثانی) پر اپنے مقدمہ میں اسی ”جد الممتار“ سے شواہد پیش کرتے ہوئے اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مختصر رسالے بھی تحقیق و تدقیق اور وسعت معلومات میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اب جیسا کہ قارئین کرام ”المستند المعتمد“ میں بھی اس خصوصیت کا مشاہدہ کریں گے۔ اس مقام پر ان کی بعض تصانیف کے اہم درج کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین ان کی نوع بہ نوع خدمات اور علمی کارناموں سے متعارف ہو سکیں۔

(۱) الْعَطَايَا النَّبَوِيَّةُ فِي الْفَتَاوَى الرَّضَوِيَّةِ۔ اس کی بارہ جلدیں ہیں اور ہر جلد میں بڑے سائز کے پانچ سو صفحات سے لے کر لگ بھگ ایک ہزار صفحات تک ہیں۔

(۲) جَدُّ الْمُؤْتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُؤْتَارِ لابن عابدین الشامی۔ اس کی

پانچ جلدیں ہیں۔ جن میں دو جلدیں الجمع الاسلامی مبارک پور ضلع اعظم گڑھ کے زیر اہتمام شائع ہو چکی ہیں۔

(۳) الصَّمَصَامُ عَلَى مُشَكِّكَ فِي آيَةِ عُلُومِ الْأَرْحَامِ۔ (رونصاری) (۴)
کیفر کردار آریہ (ردہنود) (۵) السُّبُوُّ وَالْعِقَابُ عَلَى الْمَسِيحِ الْكَذَّابِ (ردقادیانی)
(۶) ردقادیانی میں ایک رسالہ بنام ”قَهْرُ الدِّيَّانِ عَلَى مُرْتَدِّ بَقَادِيَّانِ“ جاری کیا۔ (۷)
الْجُرَّازُ الدِّيَّانِي عَلَى الْمُرْتَدِّ الْقَادِيَّانِي (۸) رَدُّ الرَّفْضَةِ (۹) الْأَدِلَّةُ الطَّاعِنَةُ فِي أَذَانِ
الْمَلَاغِنَةِ (روشیعہ) (۱۰) فِتَاوَى الْحَرَمَيْنِ بِرَجْفِ نَدْوَةِ الْمَيْنِ۔ (۱۱) الدَّوْلَةُ الْمَكِّيَّةُ
بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ (انبیاء علیہم السلام کے لیے علم غیب کا اثبات) (۱۲) الْفَيُوضَاتُ الْمَلِكِيَّةُ
لِمُحِبِّ الدَّوْلَةِ الْمَكِّيَّةِ (۱۳) اِكْمَالُ الطَّائِمَةِ عَلَى شِرْكِ سُوَيِّ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ (۱۴)
الزُّبْدَةُ الزَّكِيَّةُ فِي تَحْرِيمِ سُجُودِ التَّحِيَّةِ (اس کتاب میں مخلوق کے لیے سجدہ تعظیسی کی
حرمت پر چالیس احادیث اور کتب فقہ سے ایک سو پچاس نصوص پیش کیے ہیں) (۱۵)
جَمَلُ النُّورِ۔ فِي نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ الْقُبُورِ (۱۶) مُرَوِّجُ النَّجَا لِخُرُوجِ النِّسَاءِ
(۱۷) جَلِي الصَّوْتِ۔ لِنَهْيِ الدَّعْوَةِ أَمَامَ الْمَوْتِ ۱۴۱۰ھ۔ (۱۸) اِعْتِقَادُ الْأَحْبَابِ فِي
الْجَمِيلِ وَالْمُصْطَفَى وَالْأَلِ وَالْأَصْحَابِ (۱۹) مُنِيرُ الْعَيْنِ فِي تَقْيِيلِ الْإِبْهَامَيْنِ (نفس
مسئلہ کے علاوہ علم حدیث کے نادر مباحث اور انوکھی تحقیقات پر مشتمل ہے) (۲۰) حَيَاةُ
الْمَوَاتِ فِي بَيَانِ سِمَاعِ الْأُمُوتِ۔

انھوں نے علم تفسیر، حدیث، فقہ اور سیرت وغیرہ کی کتابوں پر تعلیقات و حواشی بھی
قلم بند فرمائے ہیں ان حواشی کی خصوصیت یہ ہے کہ سب ان کے طبع زاد ہیں۔ ان کی شان یہ
تھی کہ وہ دیگر امور سے فارغ ہو کر محض حاشیہ نویسی کے لیے بیٹھتے نہیں تھے جیسا کہ دوسرے
حاشیہ نگاروں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی کتاب پر حاشیہ لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گرد ڈھیر
ساری کتابیں جمع کر لیتے ہیں، شروح و حواشی کا انبار لگا لیتے ہیں اور انھیں میں سے اپنی پسندیدہ
باتیں نقل کر لیتے ہیں یہاں تک کہ ایک ضخیم حاشیہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کام بھی نفع بخش اور قابل
قدر ہے لیکن اس کے برخلاف امام احمد رضا قادری جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتے اور اس میں
کوئی مشکل بحث یا مصنف کی کوئی لغزش نظر آتی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا جس میں مزید وضاحت

کی ضرورت ہوتی یا کوئی ایسا مقام ہوتا جس میں ارباب قلم کی رائیں مختلف ہوتیں تو وہیں ایک سلیس اور سہل عبارت لکھ دیتے جس سے مشکل حل ہو جاتی، لغزش دور ہو جاتی، مسئلہ منکشف ہو جاتا اور حق بات روشن ہو جاتی۔ یہ خاص فضل الہی ہے جو ہر حاشیہ نگار کے نصیب میں نہیں۔ شاعری:- اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں اشعار کہتے تھے۔ ان کا شعری دیوان دو جلدوں میں بنام ”حداائق بخشش“ موجود ہے۔ ہند و پاک کے ادبا و شعرا اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس پر انھوں نے ریسرچ کیا اور مقالے لکھے۔ یہ دیوان حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، مناقب اولیاء اللہ اور مذمت دشمنان خدا و رسول پر مشتمل ہے۔ ان کے اشعار میں خدا و رسول کی محبت اور تعظیم کے جذبات موجزن نظر آتے ہیں۔ ان کے پڑھنے اور سننے والوں کے دل عشق و محبت اور تعظیم و تکریم سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے عربی اشعار کتابوں میں بکھرے ہوئے تھے یہاں تک کہ جامع ازہر (مصر) کے ایک فاضل استاذ حازم محمد احمد عبدالرحیم محفوظ نے دورہ پاکستان کے دوران صاحب معارف و آثار و اخلاق حسنہ حضرت علامہ عبدالعلیم شرف قادری کے تعاون سے ان کو یکجا کر نیکاعزم کیا۔ اور بڑی وارفتگی و شیفتگی کے ساتھ آمیس و لچسی لی اس کیلئے شب بیداریاں کیں یہاں تک کہ ننگ بھگ آٹھ سو یا اس سے بھی زائد اشعار جمع کر لیے، پھر ان پر ریسرچ کیا، حاشیہ نگاری کی، مقدمہ سے آراستہ کیا، مراجع لکھے اور اخذ و جمع میں پوری دیانت داری اور احتیاط برتی۔ اس مجموعہ کا نام انھوں نے ”بَسَائِیْنُ الْغُفْرَانِ“ رکھا۔ جو دو سال پیشتر ادارہ تحقیقات رضا کراچی (پاکستان) سے شائع ہو چکا۔ اسکے بعد استاذ موصوف نے امام احمد رضا کی سیرت اور عربی یونیورسٹیوں میں ہونے والی تحقیقات رضویہ پر ایک کتاب تصنیف کی اور اس کا نام ”الامام الاکبر المجدد احمد رضا خان والعالم العربی“ رکھا۔ یہ کتاب بھی اسی ادارہ سے شائع ہو چکی ہے۔ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ قارئین کیلئے نفع بخش ہے۔ وفات:- آپ نے پوری زندگی دین و سنت، علم و فن اور قوم کی خدمت میں نزاری۔ محققین ان کی نوع بہ نوع خدمات، نادر تحقیقات اور بلند پایہ افادات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ یونیورسٹیوں، کالجوں اور بڑی بڑی درس گاہوں میں دانشور حضرات ان کی حیات و خدمات اور کارناموں پر مسلسل علمی و تحقیقی مضامین لکھ رہے ہیں۔ آپ یہ لاجواب کارنامے انجام دینے کے بعد مورخہ ۲۵ صفر المظفر ۱۳۴۰ھ مطابق ۲۸ اکتوبر

۱۹۲۱ء بروز جمعہ مبارکہ رب اکبر کے جوار رحمت میں پہنچ گئے۔

آپ کے بڑے صاحب زادے علامہ حامد رضا خاں قادری (م ۱۳۶۲ھ) ان کے بعد چھوٹے صاحب زادے مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا قادری (م ۱۴۰۲ھ) جانشین ہوئے۔ ان دونوں عظیم ہستیوں نے بھی دین و علم کی خدمت، افتانویسی، تبلیغ و ارشاد اور امت مسلمہ کے عقائد کی حفاظت و سیانت میں اپنے والد ماجد کی پیروی کی۔ رحمہما اللہ تعالیٰ۔

انوار المنان :- علامہ سلامت اللہ رام پوری نے بنام ”الْوَلُؤُ الْمَكْنُونُ فِي حُكْمِ كَرَامِوْفُونِ“ ایک رسالہ تصنیف کیا اور تصدیق کی غرض سے امام احمد رضا کی خدمت میں بھیجا اعلیٰ حضرت نے اردو میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرما دیا جس کا نام ”الْكَشْفُ شَافِيًا حُكْمَ فُونُو جِبَافِيَا“ (۱۳۲۸ھ) رکھا۔ یہ رسالہ پہلی بار مولانا سلامت اللہ رام پوری کے رسالہ کے ساتھ طبع ہوا۔ پھر ۲۷ محرم الحرام ۱۳۳۰ھ کو محافظ کتب حرم مکہ علامہ سید اسماعیل خلیل مکہ مکرمہ سے بریلی آئے تو ان کی خواہش پر اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ عربی میں منتقل کیا۔ اردو رسالے کے مقدمہ ثانیہ میں کلام الہی کی بحث ”میزان الشریعۃ الکبریٰ“ کی عبارت تک تھی۔ لیکن مصنف نے تعریب کے وقت اس بحث سے متعلق اپنی عظیم تحقیقات کا اضافہ کیا۔ مولانا سید اسماعیل خلیل مکی کی رائے ہوئی کہ اس بحث کو ایک مستقل رسالہ کی شکل میں کر دیا جائے تو مصنف نے اس کے شروع میں ایک مختصر خطبہ کا اضافہ کر دیا تا کہ جو چاہے اسے ایک مستقل رسالہ بنا لے اور اس کا تاریخی نام ”انوار المنان فی توحید القرآن“ (۱۳۳۰ھ) رکھا۔

یہ رسالہ مصنف علیہ الرحمہ کے کتب خانہ میں محفوظ تھا۔ پھر ان کے پر پوتے مولانا توصیف رضا قادری کے ہاتھ آیا۔ ان سے رضا اکیڈمی ممبئی کے جنرل سکرٹری جناب الحاج محمد سعید نوری نے حاصل کیا اور ان سے اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی میں نے حاصل کی پھر نقل و تبیض کے بعد اصل سے مقابلہ کیا۔ یہ مکمل رسالہ ۱۴۱۸ھ میں رضا اکیڈمی ممبئی نے شائع کیا۔ اس کے بعد رسالہ ”انوار المنان فی توحید القرآن“ کو جدا کر کے ”المعتقد المنتقد“ اور اس کی شرح ”المستند المعتمد“ کے ساتھ شامل کر دیا تا کہ اس کا فائدہ عام ہو اور متن و شرح میں مندرج کلام الہی کی بحث تام ہو جائے۔ اللہ ہی خیر کی توفیق بخشے والا اور ہر نقصان سے بچانے والا ہے۔

المستند المعتمد ببناء نجاة الأبد (۱۳۲۰ھ)

آپ نے ”المعتقد المنتقد“ پر حاشیہ لکھا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ قاضی عبد الوحید فردوسی عظیم آبادی نے ”المعتقد المنتقد“ کو چھاپنا چاہا۔ ایک مطبوعہ نسخہ ان کے پاس تھا جو کتابت کی غلطیوں سے بھرا ہوا تھا تو اس کو امام احمد رضا کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے اصلاح کی درخواست کی۔ آپ نے اس کی اصلاح فرمائی اور بعض مشکل الفاظ کے حل کے لیے چند کلمات لکھ دیے یا کسی مطلب کو واضح کرنے کے لیے چند سطریں قلم بند کر دیں اور کہیں اس سے کچھ زیادہ تحریر کر دیا۔ پھر محدث سورتی کے مشورے کے بعد بعض حواشی تفصیل سے لکھے۔ جیسا کہ دیباچہ میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ:

”دوران طبع اگر کسی مشکل کی توضیح، کسی مجمل کے بیان، کسی پیچیدہ مسئلہ کا حل، کسی مطلق کی تقیید یا اسی قسم کی چیزیں جو متون کے لوازم میں سے ہیں یا کسی ایسے مسئلہ سے متعلق جن میں لوگوں کے خیالات مختلف ہوں تحقیق حق کی حاجت پیش آئی یا کتاب میں بعض حضرات سے نقل شدہ کلام میں کسی لغزش قلم پر تنبیہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے حاشیہ میں چند حروف لکھ دیے اور وقت کے لحاظ سے تھوڑا ہی لکھا اس لیے کہ ادھر قلم رواں، ادھر طباعت جاری، اور فرصت معدوم اور میری مصروفیت معلوم۔

پہلے تو ان میں سے بیشتر چیزوں کی طرف بالکل ہی توجہ نہ تھی یہاں تک کہ شروع میں چند اجزایوں ہی چھپ گئے تو..... مولانا مولوی محمد وصی احمد محدث سورتی نے مشورہ دیا کہ یہ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے لکھا تو یہ حاشیہ موجودہ شکل میں تیار ہو گیا الفاظ قلیل ہیں لیکن معانی۔ انشاء اللہ۔ جلیل ہیں، ملخصاً۔

اس اجمال کی تفصیل کے لیے مختصر تعلیقات سے کچھ نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور کچھ مبسوط تعلیقات کی جانب نشاندہی کی جاتی ہے۔

(۱) معتقد میں امام نابلسی سے نقل ہے۔

لا تانی نے کہا: اصل کے اعتبار سے سارے احکام شرعیہ نظری ہیں اس لیے کہ وہ نبوت کے ثبوت کے بعد ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اور نبوت کا ثبوت معجزہ کے علم کے بعد ہی ہوتا ہے اور یہ نظری ہے۔

قَالَ اللَّاقَانِي: وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا نَظَرِيَّةٌ بِحَسَبِ الْأَصْلِ إِذْ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْمُعْجَزَةِ وَهُوَ نَظَرِيٌّ۔ ۵۱۔

عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارے عقائد ثبوت شرع کے بعد ہی ثابت ہوتے ہیں حالاں کہ ایسا نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس پر یہ تعلیق لکھی۔

میں کہتا ہوں کہ احکام شرعیہ سے احکام سمعیہ مراد ہیں عقائد کے مسائل، کچھ وہ ہیں جو صرف عقل سے معلوم ہوتے ہیں جیسے ہمارا یہ قول کہ ”عالم کا ایک صانع ہے“ ”اس کے لیے کلام ثابت ہے“ ”اور رسول برحق ہیں“ اس لیے کہ اگر اس طرح کے امور سمع سے ثابت ہوں تو دور لازم آئے گا اور کچھ عقائد وہ ہیں جو شخص سمع سے معلوم ہوتے ہیں جیسے خیر اجسام اور آخرت میں ثواب و عذاب، اور کچھ عقائد وہ ہیں جو عقل و سمع دونوں سے معلوم ہوتے ہیں جیسے توحید باری تعالیٰ۔

أَقُولُ: عَنِ الشَّرْعِيَّةِ ، السَّمْعِيَّةِ وَمَسَائِلُ الْعُقَائِدِ مِنْهَا مَا يُدْرِكُ بِالْعَقْلِ وَحْدَهُ كَقَوْلِنَا إِنَّ لِلْعَالَمِ صَانِعًا ، وَلَهُ كَلَامًا ، وَالرَّسُولُ حَقٌّ ، إِذْ لَوْ ثَبَتَ امْتِنَالُ هَذَا بِالسَّمْعِ لَدَارَ ، وَمِنْهَا مَا يُدْرِكُ بِالسَّمْعِ وَحْدَهُ كَحَشْرِ الْأَجْسَادِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي الْمَعَادِ ، وَمِنْهَا مَا يُدْرِكُ بِكُلِّ كَتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى فَافْهَمُ۔ ص ۱۵۔

(۲) معتقد میں امام نابلسی وہ امام یافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

اپنی ذات اور تمام صفات معنویہ ذاتیہ قدیمہ رفیعہ میں واجب الوجود صرف باری تعالیٰ ہے۔

فَأَمَّا وَاجِبُ الْوُجُودِ فَلَيْسَ هُوَ إِلَّا الْبَارِي فِي جَمِيعِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الْمَعْنَوِيَّةِ الدَّائِيَّةِ الْقَدِيمَةِ السَّنِيَّةِ۔

صفات کو ذات کی طرح واجب الوجود ماننے سے تعدد واجب لازم آتا ہے اور یہ محال ہے اس مسئلہ میں علما نے طویل بحثیں کی ہیں۔ بعض نے کہا صفات غیر ذات نہیں ہے۔ تو ان کے واجب ہونے سے تعدد واجب نہیں لازم آئے گا اور بعض کا مذہب یہ ہے

کہ صفات ممکن ہیں اس قول پر صفات کا حادث ہونا لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ ممکن کے نزدیک ہر ممکن حادث ہے۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت نے یہ مختصر حاشیہ تحریر فرمایا۔

أَقُولُ: التَّحْقِيقُ أَنَّ الصِّفَاتِ وَاجِبَةٌ
الذَّاتِ بِاِقْتِضَاءِ الذَّاتِ لَا بِالذَّاتِ،
صَادِرَةٌ عَنِ الذَّاتِ بِالْإِجَابِ دُونَ
الْإِخْتِيَارِ، كَمَا حَقَّقَهُ الْإِمَامُ
الرَّازِيُّ، وَهُوَ الْحَقُّ لِاسْتِحَالَةِ تَعَدُّدِ
الْوَاجِبِ وَلَمَّا لَهَا إِلَى الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ
مِنَ الْإِفْتِقَارِ۔ (ص: ۲۸)

میں کہتا ہوں: تحقیق یہ ہے کہ صفات بالذات واجب نہیں ہیں بلکہ واجب الذات باقتضائے ذات ہیں وہ ذات باری سے بہ طور اختیار نہیں بلکہ بالایجاب صادر ہیں جیسا کہ امام رازی نے اس کی تحقیق فرمائی ہے اور یہی حق ہے ایک تو اس لیے کہ تعدد واجب محال ہے اور دوسرے اس لیے کہ صفات کو ذات عالیہ کی احتیاج ہے۔

(۳) المعتقد میں میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مواقف سے نقل ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْقَدِيلَ بِأَنَّ عِلَّةَ
الْحَاجَةِ هِيَ الْحُلُوثُ أَوْ مَعَ
الْإِمْكَانِ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ
الْقَدِيمَ لَا يُسْتَنْدُ إِلَى عِلَّةٍ أَصْلًا،
لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى مُؤَثِّرٍ قَطْعًا،
فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْقَدِيمَ
يَجُوزُ اسْتِنَادُهُ إِلَى الْمَوْجِبِ۔

جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ احتیاج کی علت حدوث یا حدوث مع امکان ہے اسے یہ کہنا چاہیے کہ قدیم اصلاً کسی علت کی طرف مستند نہیں اس لیے کہ اسے قضا کی حاجت نہیں۔ اس کے بجائے اس قائل کی یہ بات کہ قدیم کی موجد کی طرف مستند ہو سکتا ہے۔ اس سے قول اول سے ہم آہنگ نہیں۔

اس پر حاشیہ بر جندی میں ہے۔

وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمْ الْإِتْفَاقُ
وَأَقُولُ بَلْ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ:
الْقَدِيمُ يُسَاوِي الْوَاجِبَ
فَنَزِمَهُمْ نَفِي صِفَاتِ الْوَاجِبِ
الْقَدِيمَةِ وَالْإِلْزِمِ تَعَدُّدِ الْوَاجِبِ
بِالذَّاتِ إِلَّا أَنْ يُعْتَدَرَ بِأَنَّ

قول مذکورہ بالا نے وہاں سے یہ بھی استنباط کیا کہ اس سے قائل ہو جائیں۔ قدیم جو کہ ممکن اتفاقاً ہو سکتا ہے، قائل کہ اسے اس بات کا قائل ہو چاہیے کہ قدیم واجب کا مساوی ہے۔ الزم آئے گا کہ یہ واجب کے لیے قدیم صفات کا انکار کرے ورنہ واجب بالذات کا متعدد ہونا الزم آئے گا مگر یہ عذر دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی

صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات تو ذات کے
مغایر کوئی واجب لازم نہ آئے گا اس لیے واجب
بالذات کا تعدد نہ ہوگا۔ الخ

صَفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَتْ عَيْنُهُ
وَلَا غَيْرُهُ فَلَا يُلْزَمُ وَاجِبٌ غَيْرُ
الذَّاتِ فَلَا تَعَدَّدُ فِيهِ - اه

یہ مسائل کتنے دشوار ہیں ناظرین پر عیاں ہے اس لیے کہ متکلمین کے نزدیک
موجود کی دو قسمیں ہیں قدیم اور حادث اور ان کے نزدیک ذاتی اور زمانی میں عموم
وخصوص کی نسبت نہیں بلکہ دونوں میں تساوی کی نسبت ہے۔ اور قدیم واجب کا مساوی
اور حادث ممکن کا مساوی ہے اور ان کے نزدیک احتیاج کی علت حدوث ہے تو صفات کو
قدیم ماننا انہیں واجب ماننا ہے اس پر تعدد واجب لازم آتا ہے اور یہ محال ہے اور صفات
کا ممکن ماننا انہیں حادث ماننا ہے اور حادث ماننے پر ان کے مخلوق ہونے کا قائل ہونا
پڑے گا یہ محال ہے اس لیے تمام متکلمین اس پر متفق ہیں کہ صفات باری قدیم ہیں اس
پیچیدگی کے پیش نظر امام احمد رضا قدس سرہ نے یہاں چند جملے رقم فرمائے ہیں۔ جن سے
سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں مؤثر سے بے نیازی وجوب ذاتی
کے مساوق ہے اور وجوب ذاتی قابل تعدد نہیں
اور یہ کہہ دینا کہ صفات باری غیر ذات نہیں اس
سے تعدد واجب کی نفی نہیں ہوتی۔ قابل قبول حق
جس پر علمائے فحول مثلاً امام رازی، علامہ سعد
الدین تفتازانی وغیرہما کی رائے مستقل ہے وہ
وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ صفات
بالذات واجب نہیں بلکہ واجب الذات
باقضائے ذات ہیں اور وہ ذات کی طرف مستند
ہیں۔ لیکن ان کا استناد خلق و ایجاد کے طور پر نہیں
بلکہ اقتضائے ذاتی ازلی کی بنیاد پر اور وجود و قیام
میں احتیاج کے طور پر ہے۔

أَقُولُ: الْغَنِيُّ عَنِ الْمُؤَثِّرِ يُسَاوِقُ
الْوُجُوبَ الذَّاتِيَّ وَالْوُجُوبَ الذَّاتِيَّ
لَا يَقْبَلُ التَّعَدُّدَ، وَنَفْيُ الْغَيْرِيَّةِ
الْمُصْطَلَحَةِ لَا يَفِيهِ وَالْحَقُّ الْحَقِيقُ
بِالْقَبُولِ وَالْمُسْتَقَرُّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْفُحُولِ،
كَالْإِمَامِ الرَّازِيِّ وَالْعَلَّامَةِ سَعْدِ،
وَعَبْرَهُمَا مَا أَقْنَيْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، أَنَّ
الصِّفَاتِ وَاجِبَةً لِلذَّاتِ بِالنَّاتِ،
لَا بِالذَّاتِ مُسْتِنْدَةً إِلَى الذَّاتِ لَا عَلَى
وَجْهِ الْخَلْقِ وَالْإِحْدَاثِ، بَلْ عَلَى
جِهَةِ الْإِقْتِضَاءِ الذَّاتِيَّ الْأَزَلِيِّ،
وَالْإِفْتِقَارِ فِي الْوُجُودِ وَالْقِيَامِ

آگے لکھتے ہیں۔

ممکن اور اسی طرح حادث ذاتی، زمانی سے
مطلقاً اعم ہے اور قدیم ممکن سے اعم من وجہ ہے
مگر ہم حدوث کا اطلاق صرف زمانی پر کرتے
ہیں جیسے مخلوق صرف زمانی کو کہتے ہیں اس لیے
کہ تخلیق، ایجاد بالاختیار کا نام ہے اسے ذہن
نشین کر لو کیوں کہ یہی حق ہے اور اسی سے تمام
اشکالات کا حل نکل آتا ہے۔ اور توفیق اللہ ہی

وَالْمُمْكِنُ وَكَذَا الْحَادِثُ الذَّاتِيُّ
أَعَمُّ مِنَ الزَّمَانِيِّ مُطْلَقًا وَالْقَدِيمُ
مِنَ الْمُمْكِنِ مِنْ وَجْهِ بَيِّدٍ أَنَا
لَا نَطْلُقُ الْحَلُوتَ إِلَّا فِي الزَّمَانِيِّ
كَمَا لَا نَقُولُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا عَلَيْهِ،
لِأَنَّ الْخَلْقَ هُوَ الْإِيجَادُ بِالْإِخْتِيَارِ
فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَبِهِ تَنْحَلُّ
الِإِشْكَالَاتُ جَمِيعًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

اھ (ص ۵۲)

کی ذات سے ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ صفات عالیہ ممکن ہونے کے ساتھ اقتضائے ذاتی ازلی کے طور پر
اور صرف وجود و قیام میں احتیاج کے طور پر ذات کی طرف مستند ہیں ان کا استناد خلق
و ایجاد کے طور پر نہیں تو یہ قدیم ازلی ہیں اور ممکن ہونے کے باوجود حادث نہیں ہیں۔
قدیم اور ممکن میں تباہی کلی نہیں بلکہ دونوں میں عموم من وجہ کی نسبت ہے کہ
بعض قدیم ممکن نہیں۔ یہ ذات عالیہ ہے اور بعض ممکن قدیم نہیں۔ یہ تمام مخلوقات ہیں۔
اور بعض ممکن قدیم ہیں۔ اور وہ صفات عالیہ ہیں۔ اور ممکن حادث زمانی کا مساوی نہیں
بلکہ اس سے اعم مطلق ہے کہ ہر حادث زمانی، ممکن ہے اور بعض ممکن، حادث زمانی نہیں۔
یہ صفات باری ہیں

تو صفات باری کو قدیم ماننے سے تعدد واجب لازم نہ آئے گا اس لیے کہ قدیم
ہونے اور واجب بالذات ہونے میں تساوی نہیں ہے اور صفات کو ممکن ماننے سے ان کا
حادث ہونا لازم نہ آئے گا اس لیے کہ ممکن اور حادث میں تساوی نہیں ہے۔ یہی وہ تحقیق
ہے جس پر عامہ متکلمین کے برخلاف محققین کی رائے مستقر ہے۔

(۴) الْمُعْتَقَدُ فِي إِمَامِ يَافِعِيِّ كِي جَو عِبَارَتِ إِمَامِ نَابِلْسِيِّ سَعِ مَنْقُولُ هِي اِسْ فِي يِه
الْفَاظُ بَهِي هِي۔

وَكُلُّ مُسْتَحِيلٍ شَرْعًا يَسْتَحِيلُ
وَجُودُهُ عَادَةٌ لِرُجُوبٍ مُتَابَعَةٍ
الشَّرْعِ، وَعَدَمُ مُبَايَنَةِ الْعَادَةِ الْعَامَّةِ
لَهُ - الخ -

ہر محال شرعی محال عادی بھی ہے اس لیے
کہ (۱) شریعت کی متابعت ضروری ہے
اور (۲) عادت عامہ اس کے خلاف نہ
ہوگی۔

یہاں خیال ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ شریعت کی متابعت ضروری
ہے؟ اور امام یافعی نے یہاں دو تعلیلیں (۱) وجوب متابعت (۲) عدم مباہنت (۳) کیوں ذکر کیں
؟ اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے تحریر فرمایا۔

أَقُولُ: الْإِسْتِحَالَةُ الشَّرْعِيَّةُ قَدْ
تَكُونُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ
التَّكْوِينِيَّةِ، كَدُخُولِ كَافِرٍ فِي
الْجَنَّةِ - وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ كَوُجُودِ صَلَاةٍ بِلا
طَهَارَةٍ فَبِالنَّظَرِ إِلَيْهِمَا ذَكَرَ
التَّعْلِيلَيْنِ - وَمَعَ هَذَا كَانَ الْأَوَّلَى
تَبْدِيلُ "الْمُتَابَعَةِ" بِـ "الصِّدْقِ" فَإِنَّ
الْمُسْتَحِيلَاتِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مُتَابَعَةِ
أَحَدٍ وَلَا مُخَالَفَتِهِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ مُغْنِيًا عَنْ
إِيرَادِ تَعْلِيلَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى - اهـ

استحالة شرعیہ کبھی تو ان امور میں ہوتا ہے جن کا
تعلق احکام تکوینیہ سے ہے جیسے کافر کا جنت
میں جانا اور کبھی احکام تشریعیہ میں ہوتا ہے جیسے
بغیر طہارت کے نماز کا ہونا۔ ان دونوں کا لحاظ
کرتے ہوئے امام یافعی نے دو تعلیلیں ذکر کیں
(پہلی کا تعلق امور شرعیہ سے ہے اور دوسری کا
تعلق امور تکوینیہ سے) اس کے باوجود متابعت
کی جگہ "صدق" کا لفظ رکھنا (لوجوب صدق
الشروع کہنا) بہتر تھا اس لیے کہ محالات کسی
کی متابعت یا مخالفت پر موقوف نہیں ہوتے۔
اور اگر یہ تعبیر اختیار کرتے تو یہی دونوں
صورتوں کی دلیل ہو جاتی اور دو تعلیل لانے کی

ضرورت نہ رہتی جیسا کہ واضح ہے۔

(ص ۳۰)

یہ چند نمونے ہیں جن سے امام احمد رضا کی تعلیق کا انداز معلوم ہوتا ہے اور
دیباچہ میں جو بیان فرمایا ہے کہ انھوں نے کہیں کہیں ضرورت محسوس ہونے پر چند کلمات یا
سطریں لکھی ہیں جن کے الفاظ قلیل اور معانی جلیل ہیں ان سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔
چند بحثوں میں انھوں نے سیر حاصل گفتگو بھی کی ہے مثلاً:

- (۱) صوفیائے کرام کے نزدیک صفات باری عین ذات ہیں معتزلہ اور فلاسفہ بھی صفات کو عین ذات مانتے ہیں۔ ان کے مذہب اور صوفیائے کرام کے مذہب میں فرق کیا ہے؟ اور مذہب متکلمین اور مذہب صوفیہ میں حق کیا ہے؟
- (۲) نفسی و لفظی میں کلام باری کی تقسیم کی بحث۔ اس موضوع سے متعلق ایک مستقل رسالہ ”انوار المنان فی توحید القرآن“ (۱۳۳۰ھ) مشمولہ ”الکشف شافیا حکم فوفو جرافیا“ (۱۳۲۸ھ) عربی۔ اس کتاب (المعتقد) کے آخر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس رسالے سے متعلق تفصیل گزر چکی ہے۔
- (۳) مذہب اشعریہ کے مطابق مطیع کی تعذیب کا جواز عقلی۔
- (۴) وجوب ارسال رسل جیسے مسائل میں امام نسفی کا دفاع۔ اس بحث میں چند تحقیقات ہیں۔

- الف:- مسئلہ صدور افعال باری تعالیٰ میں فلاسفہ، معتزلہ اور روافض کی گمراہیوں کا بیان۔
- ب:- مذکورہ مسئلہ میں اور حسن و قبح کے عقلی ہونے میں ہمارے ائمہ ماترید یہ کے مسلک کی تحقیق اور اس کا بیان کہ مسلک ماترید یہ میں مذکورہ فرقوں کی ضلالتوں سے کچھ بھی موافقت نہیں۔
- ج:- ہر ممکن ممتنع الوقوع زیر قدرت ہے۔ وہ ممکن جو معلوم الہی اور خبر الہی کے خلاف ہو وہ بھی اس میں شامل ہے۔
- د:- ارادۃ الہی صرف ممکن الوقوع سے متعلق ہوتا ہے۔
- ه:- فعل اختیاری اور اضطراری کی تحقیق۔
- و:- مخالف حکمت امر کا زیر قدرت ہونا مخالف حکمت کے مقدور ہونے کو مستلزم نہیں۔
- افعال سے متعلق ایک عظیم اصل کی تقریر اور ان اقسام سے متعلق احکام کی توضیح۔
- (۵) ان نئے گروہوں کا بیان جو اسلام بلکہ مسلمانوں کی امامت کے مدعی ہونے کے باوجود ارتداد میں مبتلا ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں۔
- الف:- فرقہ نیچریہ:- جو جنت و نار، حشر اجسام وغیرہ ضروریات دین کا منکر ہے۔
- ب:- فرقہ قادیانیہ:- جو غلام احمد قادیانی کی نبوت کا معتقد ہے۔

ج:- فرقہ روافض:- جو متعدد ضروریات دین کا منکر ہے۔

د:- فرقہ وہابیہ امثالیہ و خواتمیہ۔ یعنی امیر احمد سہسوانی کے قابعین، نذیر احمد دہلوی کے اتباع اور قاسم نانوتوی کے ماننے والے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ”زمین کے سات طبقات میں سات خاتم الانبیاء ہیں۔“ قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی مشہور ہیں اور ان کے ماننے والوں کو اب دیوبندی کہا جاتا ہے۔

ہ:- فرقہ وہابیہ کذابیہ، یعنی رشید احمد گنگوہی کے قابعین۔ مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے ایک فتویٰ میں لکھا کہ ”باری تعالیٰ کے حق میں وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے۔“ ان کا دستخط شدہ قلمی فتویٰ ان کی زندگی میں ہی عام ہو گیا اور علمائے حق نے کھلم کھلا اس کا رد کیا مگر موصوف نے نہ توبہ کی نہ یہ کہا کہ میں نے ایسا فتویٰ نہیں لکھا۔

و:- وہابیہ شیطانیہ یعنی رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد انبیٹھوی کے ماننے والے۔ انھوں نے اپنی کتاب ”براہین قاطعہ“ میں بتایا ہے کہ ”ابلیس کا علم رسول اللہ ﷺ کے علم سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔“ انھیں میں اشرف علی تھانوی کے قابعین شامل ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب ”حفظ الایمان“ میں دعویٰ کیا ہے کہ ”ایسا علم غیب جو رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے ہر بچے، ہر مجنون بلکہ ہر جانور اور ہر چوپائے کو حاصل ہے۔“

یہ تینوں فرقے یعنی قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد انبیٹھوی اور اشرف علی تھانوی کے قابعین مدرسہ دیوبند سے تعلق کے باعث اب دیوبندی کہلاتے ہیں۔

ز:- زبردستی تصوف کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والا فرقہ باطلہ، جو خلق و خالق کے ایک ہونے (اتحاد) یا مخلوق میں خالق کے حلول کرنے یا عارفین سے سلامتی عقل کے باوجود تکلیفات شرعیہ ساقط ہونے کا قائل ہے۔

یہ اور اس طرح کے دیگر مباحث پر سیر حاصل گفتگو ”المستند المعتمد“ کی خصوصیات میں ہے۔ ان بحثوں میں حق کو واضح اور مسائل کو عمدہ انداز میں روشن کیا گیا ہے۔

حضرت مولانا حامد رضا خان ابن حضرت مولانا احمد رضا خان جب اپنے والد ماجد کے ساتھ زیارت حرمین شریفین کے لیے گئے تو خارج از اسلام مذکورہ سات فرقوں سے متعلق ”المستند المعتمد“ کی عبارت لکھ کر اکابر حرمین کے پاس پیش کی۔ ان

حضرات نے اس کی تصدیق فرمائی اور دین کا دفاع اور تحفظ کرنے والے مصنف کی بہت تعریف و ستائش کی اور اپنی شاندار تقریظات تحریر فرمائیں جو ”حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین“ (۱۳۲۴ھ) کے نام سے ایک مجموعہ میں طبع ہو کر شائع ہوئیں۔ ان میں سے کچھ تقریظات کے اقتباسات یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ تاکہ مصنف اور کتاب کی اہمیت واضح ہو اور مذکورہ فرقوں کا حکم عیاں ہو جو اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس بات کی تشہیر کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے قائد اور پیشوا ہیں حالاں کہ وہ کفریات کے مرتکب اور ضروریات دین کے منکر ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض تقیہ اور منافقت کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بد عقیدگی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

تقاریظ علمائے حریمین شریفین

(۱) تقریظ استاذ العلماء سیدنا مولانا محمد سعید باطنیل مفتی شافعیہ مکہ مکرمہ میں نے وہ تحریر دیکھی جو علامہ کامل برادر عزیز مولانا احمد رضا خاں نے اصلاً اپنی کتاب ”المعتمد المستند“ میں درج کی ہے۔ وہ ایسے ماہر عالم ہیں جو دین نبی ﷺ کی طرف سے جہاد و پیکار میں مصروف ہیں۔ ”المعتمد المستند“ میں انھوں نے بد مذہبوں اور زندیقوں کے ان سرداروں کا رد کیا ہے جو خبیث ہی نہیں بلکہ ہر خبیث و مفسد و معاند سے بدتر ہیں۔ مولانا موصوف نے اپنی کتاب مذکور کا وہ حصہ اس رسالے میں نقل کیا ہے جس میں ان فاجروں کے اسماء بیان کیے ہیں جو قریب ہے کہ اپنی گمراہی کے سبب پست ترین درجے کے کافروں میں شمار ہوں۔

اللہ تعالیٰ علامہ موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انھوں نے یہ سب بیان کر دیا اور ان کی خباثتوں اور فسادوں کا پردہ چاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اہل کمال کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا کرے۔

یہ میرا قول ہے اور میرے حکم سے لکھا گیا ہے۔

محمد سعید بن محمد باطنیل مفتی شافعیہ مکہ مکرمہ

(۲) تقریظ شیخ الخطباء والائمہ مولانا احمد ابوالخیر میر داد رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ۔

علامہ بزرگ احمد رضا خاں جو اپنی تنویر ابصار (نگاہوں کو روشنی پہنچانے) سے مشکلات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے والے ہیں۔ جن کا اسم مستی کے موافق اور جن کے الفاظ کے موتی گوہر معنی کے مطابق ہیں۔ وہ کنز الدقائق (باریک علمی نکات کا خزانہ) ذخیرہ کے خزائن کا انتخاب، معارف کا آفتاب، علوم ظاہر و باطن کی مشکلات کے لیے کشف (عقدہ کشائی کرنے والے) ہیں۔ جو ان کے فضل سے واقف ہیں انہیں یہ کہنے کا حق ہے کہ تَبَرُّكُ الْاَوَّلُ لِلاٰخِر (اگلے پچھلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے۔)

وَإِنِّي وَإِنْ كُنْتُ الْآخِرَ زَمَانَةً
لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ
لَا بِمَالٍ تَسْتَطِيعُهُ الْاَوَائِلُ
أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ

ترجمہ:-

زمانے میں میں گر چہ آخر ہوا وہ لاؤں جو اگلوں سے ممکن نہ تھا
خدا سے کچھ اس کا اچھبھانہ جان کہ اک شخص میں جمع ہو سب جہان
بالخصوص وہ دلیلیں اور حجتیں اور حق کے روشن باتیں جو انھوں نے اس قابل قبول
اور قابل تعظیم رسالہ مستی بہ "المعتمد المستند" میں ظاہر کیں جو ان کفر والحادیوں کی
بیخ کنی کرتی ہیں اس لیے کہ جو ان اقوال کا قائل و معتقد ہو جو اس رسالہ میں مفصل لکھے
ہوئے ہیں وہ یقیناً کافر ہے، گمراہ و گمراہ گر ہے اور دین سے نکل گیا ہے جیسے تیر نشانہ سے
نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تمام علما کے نزدیک جو ملت اسلام اور اہل سنت و جماعت کی
تائید کرنے والے نیز بد مذہبوں، گمراہوں اور احمقوں کی حمایت ترک کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مصنف کو ان سب مسلمانوں کی طرف سے جو ائمہ ہدایت و دین کے
پیرو ہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تصنیفات سے اگلوں پچھلوں کو نفع بخشے۔

محتاج الہ، گرفتار گناہ احمد ابوالخیر بن عبد اللہ میرداد

خادم علم، خطیب و امام مسجد حرام مکہ معظمہ

(۳) تقریظ علامہ جلیل سید اسماعیل خلیل رحمۃ اللہ علیہ۔

میں کہتا ہوں کہ یہ فرقے جن کا ذکر سوال میں ہے، غلام احمد قادیانی، رشید احمد
اور اس کے تبعین جیسے خلیل احمد اٹیٹھی اور اشرف علی وغیرہم کے کفر میں کوئی شبہ نہیں اور نہ

شک کی گنجائش۔ بلکہ جس نے ان کے کفر میں شک کیا بلکہ کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں توقف کیا، اس کے کفر میں بھی شبہ نہیں کیوں کہ ان میں سے کوئی دین متین کی مخالفت کرنے والا ہے اور کوئی ان ضروریات دین کا انکار کرتا ہے جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے تو اسلام میں ان کا نام و نشان کچھ باقی نہ رہا۔

پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گمان تھا کہ ان گمراہانِ گمراہ گر، فاجر، کافر، دین سے خارج کو جو بد اعتقادی حاصل ہوئی اس کا مدار ان کی غلط فہمی پر ہے انہوں نے علمائے کرام کی عبارتیں نہیں سمجھیں۔ اور اب مجھے ایسا یقین حاصل ہو گیا جس میں اصلاً شک نہیں کہ وہ کفر کے داعی ہیں۔ جو محمد ﷺ کے دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی اصل دین کا ہی منکر ہے۔ کوئی ختم نبوت کا انکار کر کے خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ بتاتا ہے اور کوئی مہدی۔ اور ظاہر میں ان سب میں کم تر اور حقیقت میں ان سب سے بڑھ کر یہ وہابیہ ہیں خدا ان پر لعنت کرے، ان کو رسوا کرے، ان کا ٹھکانہ اور مسکن جہنم بنائے کہ وہ عوام کا لالہ عام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہی پیرو سنت ہیں اور ان کے علاوہ اسلاف کرام و ائمہ عظام اور ان کے بعد کے سب بد مذہب ہیں اور روشن سنت کے تارکب و مخالف ہیں۔ یہ اسلاف و ائمہ کرام طریقہ رسول ﷺ کے تتبع نہ ہوں گے تو ان کے طریقہ کی پیروی کرنے والا کون ہوگا؟۔

خدا کا شکر ہے کہ اس نے عالم کامل، صاحب مناقب و مفاخر، اس مثل کے مظہر ”کُمْ تَرَكَ الْاَوَّلُ لِلاَّخِرِ“ (اگلے پچھلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے)، یکتا زمانہ، اپنے وقت کے یگانہ حضرت مولانا احمد رضا خان سلمہ اللہ المذاہب کو اس بات کی توفیق بخشی کہ بد مذہبوں کی باطل حجتوں کا آیتوں اور قطعی حدیثوں سے رد فرمایا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ علمائے مکہ ان کے لیے ان خوبیوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ اگر امام احمد رضا ارفع و اعلیٰ مقام پر فائز نہ ہوتے تو علمائے مکہ ان کے حق میں یہ گواہی نہ دیتے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے حق میں یہ کہا جائے کہ ”وہ اس صدی کے مجدد ہیں“ تو یقیناً حق و صحیح ہے۔

خدا سے کچھ اس کا اچنبا نہ جان کہ اک شخص میں جمع ہو سب جہان

ففتوں کا ظہور ۲۲۲ تقاریظ علمائے حرین شریفین

اللہ تعالیٰ انھیں دین اور اہل دین کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے احسان و کرم سے انہیں اپنا فضل اور اپنی رضا بخشے۔

اپنے رب جلیل سے معافی کا امیدوار
سید اسماعیل بن سید خلیل محافظ کتب حرم مکہ مکرمہ

(۴) تقریظ علامہ سید مرزوقی ابو حسین رحمۃ اللہ علیہ

میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے میری ملاقات ان سے ہوئی جو عالم دین، علامہ، فہامہ ہیں جن کی فضیلتیں وافر اور بڑائیاں ظاہر ہیں، دین کے اصول و فروع میں اور جزئی و کلی علوم میں بالخصوص اہل باطل اور دین سے خارج بد مذہبوں کے رد میں کثیر تصانیف والے ہیں۔ جن کا ذکر جمیل اور مہذبہ عظیم میں پہلے ہی سن چکا تھا اور ان کی بعض تصانیف کا مطالعہ کر چکا تھا، جن کے نورِ قندیل سے حق روشن ہوا تو ان کی محبت میرے قلب اور عقل میں جا گزیں ہو گئی کہ بسا اوقات کان آنکھ سے پہلے عاشق ہوتا ہے۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کیس دولت از گفتار خیزد

تو جب اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات سے مشرف فرمایا میں نے ان میں وہ کمال دیکھے جن کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے علم کا وہ کوہ بلند دیکھا جس کے نور کا ستون اونچا ہے۔ اور معرفتوں کا ایسا دریا جس سے مسائل نہروں کی طرح چھلکتے ہیں۔ سیراب ذہن والے، ایسے علوم کے حامل جن سے فساد کے دروازے بند ہو گئے۔ تقریر علومِ دینیہ کی محافظت میں زباں آور، علمِ کلام و فقہ و فرائض پر کامل دست گاہ والے۔ توفیق الہی سے مستحبات و سنن اور واجبات و فرائض کی پابندی کرنے والے ہیں۔ عربیت اور حساب کے ماہر۔ منطق کے سمندر جس سے اس کے موتی حاصل کیے جاتے ہیں۔ علمِ اصول تک رسائی کو آسان کرنے والے۔ اس لیے کہ ہمیشہ اس کی ریاضت رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا فاضل مولوی بریلوی شیخ احمد رضا خاں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور دونوں جہاں میں ہمیشہ انہیں سلامت رکھے، ان کے قلم کو تیغ برہنہ کرے جس کی نیام بد مذہبوں کی گردنیں بنیں۔ آمین اللہم آمین۔

فاضل موصوف نے (اللہ تعالیٰ ان کا اجر دو چند کرے) مجھے اس تالیفِ جلیل اور تصنیفِ پُر دانش کے دیدار سے شرف بخشا جس میں ان نو پیدا گمراہ فرقوں کا ذکر ہے جو اپنی خبیث کفری بدعتوں کے سبب کافر ہو گئے۔ تو میں نے شفیع محشر سے شفاعت طلب کرتے ہوئے گریہ وزاری کا ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت کی دعا کی اور کفر و فسق و معصیت سے اس کی پناہ مانگی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کافروں کے عقائد کے اثر انداز ہونے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور حضرت مؤلف کو قیامت کے دن بہتر جزا عطا فرمائے۔

خادم الطلبہ بہ مسجد حرام شریف

محمد مرزوقی ابو حسین عفا اللہ عنہ

(۵) تقریظ صاحب تصانیف و طبع لطیف مولانا علی بن حسین مالکی علیہ الرحمہ

جب مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوا کہ اُس نے ملتزم یقین کے کوہِ صفا سے آفتاب معرفت کا نور مجھ پر جلوہ گر فرمایا جس کے پُرسائش افعال اس کی آیات کمال کی کشاف ہیں جو دلائل کی تلوار سے گمراہ گر بے دینوں کی زبان قطع کرنے والے، ایمان کا مینار بلند کرنے والے موسوم بہ مولانا احمد رضا خاں ہیں، انھوں نے مجھے کچھ اوراق دکھائے جن میں انھوں نے ہندوستان کے نو پیدا گمراہوں کا ذکر کیا ہے یعنی غلام احمد قادیانی، رشید احمد، اشرف علی، خلیل احمد اور ان کے پس روجو گمراہ اور کفر جلی والے ہیں۔ کہ ان میں سے کسی نے رب العالمین کی شان میں کلام کیا اور کسی نے برگزیدہ رسولوں کو عیب لگایا۔ مصنف نے اپنے ایک نادر، بلند مرتبہ رسالہ میں ان گمراہوں میں سے ہر ایک کا رد فرمایا ہے جس کی جتیں روشن ہیں۔ آپ نے مجھے ان کے اقوال میں غور کرنے کا حکم فرمایا اور یہ کہ دیکھوں کہ وہ کس ملامت کے مستحق ہیں؟ تو میں نے حکم کی تعمیل کی اور دیکھا تو واقعی جیسا امام ہمام نے فرمایا تھا ان کے کلام کو ویسا ہی پایا۔ جس سے ان کا مرتد ہونا ثابت ہوتا ہے اور وہ عذاب کے مستحق ہیں بلکہ ان کا حال گمراہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ امام ہمام کو جزائے خیر عطا فرمائے جنھوں نے اپنے رسالوں میں ان کمینوں کے اقوال کا رد فرمایا ہے۔

بندہ محتاج، گنہگار، محمد علی مالکی مدرس مسجد حرام
ابن الشیخ حسین سابق مفتی مالکیہ مکہ مکرمہ

مولانا علی بن حسین مالکی نے امام احمد رضا کی مدح میں ایک قصیدہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ میں انشاء اللہ کتاب کے اختتام پر اس کے کچھ منتخب اشعار پیش کروں گا۔

(۶) تقریظ جامع العلوم یکتائے روزگار مولانا شیخ اسعد بن احمد دہان مدرس حرم شریف میں اس عظیم الشان رسالہ پر مطلع ہوا جسے نادر روزگار، خلاصہ لیل و نہار سیدی و سندی امام احمد رضا خاں بریلوی نے تصنیف فرمایا ہے میں نے اسے روشن شریعت کا محکم قلعہ پایا۔ اس کی عمارت دلائل کے ایسے ستونوں پر بلند کی گئی ہے کہ بد مذہبوں کے لیے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن ہو گئی۔ بے دینوں کے شبہ اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے بلکہ وہ خوف سے منہ چھپائے ہوئے ہیں۔ کافروں کے عقائد پر قطعی دلیلوں کی تلواریں کھینچ گئیں۔ اور باطل پرستوں کے شیطانوں پر شہاب ثاقب ڈالے۔ ان کا مرتد ہونا آفتاب چاشت کی طرح ظاہر ہو گیا۔ اور ان کا اپنے عقائد باطلہ کے سبب دینِ قویم سے نکلنا متحقق ہو گیا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

یقیناً یہ وہ تصنیف ہے جس پر علما کو فخر ہے۔ اور عمل کرنے والوں کو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے دن ہمیشہ روشن و تابناک رہیں اور ان کا دروازہ مراد و مقاصد کا کعبہ رہے۔ جب تک مداح ان کی مدح میں نغمہ سرائی کریں اور شکر گزاری میں رطب اللسان رہیں۔

خادم الطلبة بخشش کا امیدوار

اسعد بن احمد دہان عفا اللہ عنہ

(۷) تقریظ شیخ عبدالرحمن دہان رحمۃ اللہ علیہ۔

جس قوم سے متعلق سوال ہے وہ قوم جاہلیت کی حمایتی ہے۔ دین سے ایسے ہی نکل گئے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ وہ دنیا میں اس کے مستحق ہیں کہ ان کی گردن ماردی جائے وہ بارگاہ الہی میں پیشی اور حساب کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔

خدایا! جس طرح تو نے اپنے خاص بندوں کو ان سرکش کافروں کی بیخ کنی کی

توفیق بخشی اور انہیں دعوت نبی ﷺ کے دفاع کا اہل بنایا یوں ہی ان کی ایسی مدد فرما جس سے تیرے دین کو عزت حاصل ہو اور تیرا یہ وعدہ پورا ہو کہ ”وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ“ (الزوم: ۴۷) (مسلمانوں کی مدد فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے) بالخصوص عمدة العلماء وزبدة الفضلاء، علامہ زمان، یکتاے روزگار، جن کے لیے علمائے مکہ معظمہ نے گواہیاں دیں کہ وہ سردار، یکتا اور امام ہیں۔ سیدی مولانا امام احمد رضا خاں بریلوی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کی زندگی سے بہرہ مند فرمائے اور مجھے ان کے نقش قدم پر چلائے کہ ان کی روش سید عالم ﷺ کی روش ہے۔

اپنے رب سے مغفرت کا امیدوار

عبدالرحمن بن مرحوم احمد دہان

(۸) تقریظ حضرت والا منزلت بلند رفعت حضرت محمد صالح بن محمد بافضل رحمۃ اللہ علیہ اللہ عز وجل نے جس کی عظمت جلیل اور احسان عظیم ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس روشن شریعت کی خدمت کی توفیق بخشی اور دقتہ رس عقل کے ذریعہ اس کی مدد فرمائی کہ جب شبہات کی تاریکی پھیلے تو وہ اپنے آسمان علم کا ہر کامل طلوع کرتا ہے۔ وہ پسندیدہ بندہ، عالم فاضل، ماہر کامل، باریک بین، بلند خیال، صاحب ”المعتمد المستند“ امام احمد رضا ہیں۔ انھوں نے بد مذہبوں، کافروں اور کمرائوں کا اپنی کتاب میں ایسا رد فرمایا جو اہل بصیرت کو مطمئن کرنے والا ہے۔

مصنف نے اپنے اس رسالہ میں جس کا میں نے بہ نظر غائر مطالعہ کیا اپنی مذکورہ کتاب (المعتمد المستند) کی تلخیص کی ہے اور سرداران کفر و بدعت کے نام شمار کیے ہیں نیز ان مفاسد و معائب کبیرہ کا ذکر کیا ہے جن کو اختیار کر کے وہ خائب و نادم اور قیامت تک وبال کے مستحق ہوئے۔ یقیناً مصنف نے اس تصنیف میں عمد کی اور اس کی ترتیب میں جدت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور دلائل و براہین کے ذریعہ بے دینوں کا قلع قمع کرنے میں ان کی مدد فرمائے۔

اپنے رب سے عفو و فضل کا امیدوار

محمد صالح بن محمد بافضل

(۹) تقریظ تاج المفتین سراج المفتین مولانا مفتی تاج الدین الیاس مفتی حنفیہ مدینہ منورہ۔

میں نے ہندوستان کے زبردست عالم اور شہرت یافتہ علامہ جناب مولانا امام احمد رضا خان کی وہ تحریر دیکھی جو انھوں نے دین سے نکل جانے والے گمراہوں اور بے دینوں کے رد میں لکھی ہے اور وہ فتویٰ دیکھا جو انھوں نے اپنی کتاب (المعتمد المستند) میں ان بد مذہبوں کے بارے میں صادر فرمایا ہے۔ تو میں نے اس کو اس باب میں یکتا اور حقانیت میں باعظمت پایا۔ اللہ تعالیٰ انھیں اپنے نبی، اپنے دین اور جملہ مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے یہاں تک کہ بد بخت گمراہوں کے شبہات زائل ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں ان جیسے کثیر علماء پیدا فرمائے۔ آمین۔

فقیر محمد تاج الدین ابن مرحوم مصطفیٰ الیاس حنفی مفتی مدینہ منورہ

(۱۰) تقریظ عمدة العلماء الفضل الافاضل ربانی مولانا عثمان بن عبدالسلام داغستانی

میں نے اس عمدہ رسالہ اور روشن کلام کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ فرقہ جو دین سے باہر اور فساد انگیز کفار کی راہ پر گامزن ہے مولانا علامہ احمد رضا خان نے اس کا رد کر کے ”المعتمد المستند“ میں ان کی شرم ناک قباحتیں نمایاں کر دی ہیں اور ان کے پیدا کردہ تمام مفاسد عیاں کر دیے ہیں۔ اس روشن مختصر رسالہ کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اس میں مفسدین کے رد میں باطل کی سرکوبی کرنے والی روشن اور واضح دلیل ملے گی۔ خصوصاً جو شخص اس فرقہ و ہابیہ کی پردہ دری چاہتا ہو اسے ضرور اس رسالے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان مفسدین میں مدعی نبوت غلام احمد قادیانی ہے اور دوسرے بے دین شان الوہیت و رسالت میں گستاخی کرنے والے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد بیٹھی، اشرف علی تھانوی اور ان کے متبعین ہیں۔

اللہ تعالیٰ حضرت امام احمد رضا خاں کو جزائے خیر دے۔ ”المعتمد المستند“ میں درج شدہ ان کا فتویٰ کافی دشانی اور علمائے مکہ مکرمہ کی تقریظات سے تائید یافتہ ہے۔ یقیناً ان

بے دینوں پر وبال اور خرابی حال لازم ہو چکی ہے کیوں کہ یہ اور ان کی روش پر چلنے والے لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو جزائے خیر دے اور ان کی حیات اور اولاد میں برکت عطا فرمائے اور انہیں تاقیام قیامت حق بیانی پر قائم رکھے۔

اپنے رب قدیر کے عفو کا محتاج، عثمان بن عبدالسلام داعستانی

سابق مفتی مدینہ منورہ

(۱۱) تقریظ کبیر العلماء، کریم الکرما شیخ خلیل بن ابراہیم خرپوتی علیہ الرحمہ۔

علمائے کرام کی تحریر جو اس مقام پر ثابت ہے وہی واضح حق ہے باجماع علمائے مسلمین اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ جیسا کہ عالم دین علامہ، فاضل کامل مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ”المعتمد المستند“ میں محقق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش ان سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ ہی حق راہ پر چلانے والا ہے، اسی کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہے۔

بحکم خلیل بن ابراہیم خرپوتی

خادم العلم حرم شریف نبوی

(۱۲) تقریظ شیخ الدلائل مولانا سید محمد سعید مغربی رحمۃ اللہ علیہ

عظمت جلیل اور احسان عظیم والے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے کو اس روشن شریعت کی خدمت کی توفیق بخشی اور بیدار مغزی عطا کر کے اس کی مدد فرمائی۔ جب شکوک و شبہات کی تاریکیاں پھیلتی ہیں تو وہ اپنے آسمان علم سے کوئی بدر کامل جلوہ گر فرماتا ہے۔ اس طرح قرن بعد قرن باکمال نقاد علما کے ذریعہ رب تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کو تغیر و تبدیل سے محفوظ فرما دیا۔ انہیں جلیل القدر علمائے دین میں علامہ فہامہ حضرت مولانا مہاوی احمد رضا خان ہیں جنہوں نے اپنی کتاب ”المعتمد المستند“ میں شر و فساد پھیلانے والے کج فہم بے دینوں کا عمدہ رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ ”وصلی اللہ علی سیدنا محمد والہ وسلم“

رب کا محتاج محمد سعید بن سید محمد مغربی

شیخ الدلائل

(۱۳) شہادۂ علوم عقلیہ و نقلیہ، جامع شرافت نسب و حسب، مولانا سید احمد برزنجی مفتی شافعیہ، مدینہ منورہ۔

اپنے نجات دہندہ پروردگار کے عفو و غفران کا محتاج، سید احمد بن سید اسماعیل حسینی برزنجی مفتی سرداران شافعیہ مدینہ منورہ عرض پرداز ہے۔

محترم علامہ محقق و مدقق، عالم اہل سنت و جماعت جناب مولانا احمد رضا خان بریلوی! میں نے آپ کی کتاب ”المعتمد المستند“ کا خلاصہ پڑھا تو میں نے اسے مضبوطی اور تنقید کے اعلیٰ درجہ پر پایا۔ اس کے ذریعہ آپ نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز دور کی، اس میں آپ نے اللہ و رسول اور ائمہ دین کے ساتھ نصیحت و خیر خواہی کا کام کیا ہے۔ اور حق کو دلائل و براہین سے ثابت کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد ”الَّذِينَ النَّصِيحَةُ“ (دین خیر خواہی ہے) پر عمل کیا ہے۔

آپ کی تحریر اگرچہ تعریف و توصیف سے بے نیاز ہے۔ لیکن میں نے پسند کیا کہ میں بھی اس کی جولان گاہ میں اس کا ساتھ دوں اور اس کے روشن بیان کے میدان میں چند چیزوں کو اجاگر کر دوں تاکہ خوش بختی اور عند اللہ اجر و ثواب حاصل کرنے میں صاحب کتاب کا شریک حال ہو جاؤں۔ چنانچہ میں کہتا ہوں کہ:

غلام احمد قادیانی کے جواقوال ذکر ہوئے کہ وہ مثیل مسیح ہونے، اپنے پاس وحی آنے، نبی ہونے اور بہت سے نبیوں سے افضل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی باطل دعویٰ کرتا ہے جن کو سننے سے کان ابنکار کرتا ہے اور طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے تو وہ ان باتوں میں مسلّمہ کذاب کا بھائی ہے اور بے شک دجال ہے۔ تو جو کوئی اس کے کسی قول سے راضی ہو اور اچھا جانے یا اس میں اس کی پیروی کرے وہ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا کافر ہے۔ کیوں کہ یہ بات ضروریات دین سے ہے۔ اور اول سے آخر تک تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی محمد ﷺ خاتم الانبیا اور سب سے آخری نبی ہیں۔ کسی شخص کے لیے نہ ان کے زمانے میں نئی نبوت ممکن نہ ان کے بعد۔ اور جو اس کا دعویٰ کرے وہ یقیناً کافر ہے۔

رہے فرقہ امیریہ (امیر احمد کے پیرو) فرقہ نذیریہ (نذیر حسین کے پیرو) اور

فرقہ قاسمیہ (قاسم نانوتوی کے پیرو) اور ان کا قول کہ ”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“ الخ۔ اس قول سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ نبی ﷺ کے بعد کسی کوئی نبوت ملنا جائز مانتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جو کوئی اسے جائز و ممکن جانے وہ بہ اجماع مسلمین کافر ہے۔ یہ فرقے اللہ کے نزدیک خائب و خاسر ہیں ان پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے قیامت تک، اگر تائب نہ ہوں۔

رہا فرقہ وہابیہ کذابیہ تابع رشید احمد گنگوہی، جس کا قول ہے کہ ”اللہ تعالیٰ سے وقوع کذب بالفعل ماننے والے کو کافر نہ کہنا چاہیے“ (اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی باتوں سے نہایت بلند ہے) اس میں بھی شک نہیں کہ وقوع کذب باری تعالیٰ کا قائل کافر ہے اور اس کا کفر دین کی ان بدیہی باتوں سے ہے جو خاص و عام کسی پر پوشیدہ نہیں۔ اور جو اسے کافر نہ جانے وہ بھی اس کے کفر میں اس کا شریک ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل سے وقوع کذب ماننا ان سب شریعتوں کے ابطال کا باعث ہوگا جو ہمارے نبی ﷺ اور ان سے اگلے انبیاء و مرسلین پر نازل ہوئیں کیوں کہ اس سے لازم آئے گا کہ دین کی کسی خبر پر اعتبار نہ کیا جائے اور وہ سب باتیں ناقابل وثوق ہیں جن پر اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں مشتمل ہیں۔ اس حالت میں نہ ایمان معقول نہ ان میں کسی کی یقینی تصدیق منظور، حالاں کہ ایمان اور صحت ایمان کی یہی شرط ہے کہ پورے یقین کے ساتھ ان سب چیزوں کی تصدیق کی جائے۔

امکان کذب باری تعالیٰ (جس سے اللہ کی ذات پاک، برتر اور بہت بلند ہے) کے مسئلہ میں ان گمراہوں نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک گنہگاروں کے حق میں خلف و عید جائز ہے۔ (یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جن انہوں کے ارتکاب پر وعید آئی ہے ان کے مرتکب بعض افراد کو اللہ تعالیٰ مذاب نہ دے بلکہ معاف فرمادے) ان کا یہ استدلال باطل ہے۔ کیوں کہ یہ آیت اور اس شرعی جس میں گنہگاروں کے لیے وعید کا ذکر ہے اگرچہ یہ وعید اس آیت یا نص میں مطلق ہے پھر بھی حقیقتہ مشیت الہی کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ اس سبب سے کہ فرمان الہی ہے ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ

يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُوقَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی قدیم کو دیکھا جائے تو وہاں اس مطلق کا مقید ہونا یوں ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بسیط ہے اس میں ازلاً ابداً قید و مقید دونوں اس طرح جمع ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اور اگر وحی منزل کو دیکھا جائے تو چوں کہ اس میں آئیں متعدد اور جدا جدا ہیں اس اعتبار سے اس میں مطلق اور مقید دونوں الگ الگ ہیں اور اہل اصول کے قاعدے کے مطابق ہر مطلق، مقید پر محمول ہوتا ہے۔ لہذا اس قاعدہ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ جن ائمہ نے خلف و عید کو جائز ٹھہرایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کذب کو بھی ممکن مانتے ہوں۔
(واللہ المستعان علی ما یصفون)

اور وہ جو رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ ”مشیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے“ الخ۔

تو رشید احمد کا یہ قول دو وجہ سے کفر ہے۔ ایک^(۱) یہ کہ اس میں اس کی تصریح ہے کہ ابلیس کا علم وسیع ہے نہ کہ حضور اقدس ﷺ کا۔ اور یہ صاف صاف حضور اقدس ﷺ کی شان گھٹانا ہے۔ دوسرے^(۲) یہ کہ اس نے حضور سید عالم ﷺ کے لیے علم کی وسعت ماننے کو شرک ٹھہرایا۔ جب کہ ائمہ مذاہب اربعہ (امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم) نے تصریح فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی شان گھٹانے والا کافر ہے۔ اور یہ کہ جو کوئی ایمان کی کسی بات کو شرک و کفر ٹھہرائے وہ کافر ہے۔

اور وہ جو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ ”آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بہ قول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں۔ تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے“ الخ۔

تو اس کا حکم بھی یہی ہے وہ بالاتفاق کھلا ہوا کفر ہے۔ اس لیے کہ اس میں رشید احمد کے اس قول سے بھی زیادہ رسول اللہ ﷺ کی تنقیص شان ہے۔ لہذا یہ بدرجہ اولیٰ کفر

ہوگا۔ اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا موجب۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے سزاوار ہیں۔

قُلْ اَبَاللّٰهِ وَاٰتِیْهِ وَرَسُوْلُهُ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ لَا تَعْتَدِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اٰیْمَانِكُمْ۔
یعنی اے نبی! ان سے فرما دو، کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے۔ بہانے نہ بناؤ۔ تم کافر ہو چکے اے ایمان کے بعد۔
یہ حکم ہے ان فرقوں اور ان شخصوں کا اگر یہ تشنیع و قبیح باتیں ان سے ثابت ہوں۔
ہم بڑے رحم والے اور بڑے احسان والے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور سید عالم ﷺ کی سنت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رکھے۔ اور شیطان کے مکر و فریب، نفس کے وسوسوں اور اس کے باطل اوہام سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اور وسیع جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے و صلی اللہ تعالیٰ وسلم وبارک علی سیدنا محمد سید الانس والجان والحمد للہ رب العالمین۔

اپنے نجات دہندہ رب کا محتاج سید احمد ابن سید اسماعیل حسینی برزنجی

مفتی سرداران شافعیہ مدینہ منورہ

یہ بعض تقریظات کا خلاصہ تھا۔ مکمل تقریظات پر واقف ہونے کے لیے ”حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین“ کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے اور چھپتی رہتی ہے اور ہندو پاک میں دستیاب ہے۔ یہاں ان نامور علما کا ذکر مناسب ہے جنہوں نے ”المعتمد المستند“ کے حکم کی تصدیق فرمائی اور کلمات خیر سے مصنف کی مدح سرائی کی۔

﴿علمائے مکہ مکرمہ﴾

- (۱) شیخ محمد باضیل مفتی شافعیہ مکہ مکرمہ
- (۲) شیخ الخطباء والائمہ شیخ احمد ابوالخیر میرداد مکہ مکرمہ
- (۳) مقدم العلماء شیخ صالح کمال
- (۴) شیخ علی بن صدیق کمال

- (۵) شیخ محمد عبدالحق مہاجر الہ آبادی
- (۶) محافظ کتب حرم علامہ سید اسماعیل خلیل
- (۷) علامہ سید مرزوقی ابو حسین
- (۸) شیخ عمر بن ابی بکر باجنید
- (۹) شیخ عابد بن حسین مالکی
- (۱۰) شیخ محمد علی بن حسین مالکی
- (۱۱) شیخ جمال بن محمد بن حسین
- (۱۲) شیخ اسعد بن احمد دہان مدرس حرم مکہ
- (۱۳) شیخ عبدالرحمن دہان
- (۱۴) شیخ محمد یوسف افغانی - مدرس مدرسہ صولتیہ - مکہ مکرمہ
- (۱۵) شیخ احمد کی امدادی (حاجی شاہ امداد اللہ کے سب سے بزرگ خلیفہ) مدرس حرم
ومدرسہ احمدیہ
- (۱۶) شیخ محمد یوسف خیاط
- (۱۷) شیخ محمد صالح بن محمد بافضل
- (۱۸) شیخ عبدالکریم ناجی داغستانی
- (۱۹) شیخ محمد سعید بن محمد یمانی
- (۲۰) شیخ حامد احمد محمد جداوی

﴿علمائے مدینہ منورہ﴾

- (۲۱) شیخ مفتی تاج الدین الیاس
- (۲۲) شیخ عثمان بن عبدالسلام داغستانی
- (۲۳) شیخ شریف سرتی احمد جزاوی مالکی
- (۲۴) شیخ خلیل بن ابراہیم خرپوتی
- (۲۵) شیخ الدلائل سید محمد سعید

- (۲۶) شیخ محمد بن احمد عمری
(۲۷) شیخ الدلائل سید عباس ابن سید محمد رضوان
(۲۸) شیخ عمر بن حمدان محری مالکی
(۲۹) شیخ سید محمد بن محمد مدنی دیداوی
(۳۰) شیخ محمد بن محمد سوسی خیاری
(۳۱) شیخ سید احمد برزنجی مفتی شافعیہ مدینہ منورہ
(۳۲) شیخ محمد عزیز وزیر، مالکی مغربی اندلسی، مدنی تونسہ
(۳۳) شیخ عبدالقادر توفیق شلبی، طرابلسی حنفی مدرس مسجد نبوی

علمائے عرب نے امام احمد رضا بریلوی کی متعدد کتابوں پر تقریظیں لکھی ہیں۔ مثلاً ”فتاویٰ الحرمین برجف ندوة المین“ اور ”الدولة المکیة بالمادة الغیبیة“ ان تقاریظ کا خلاصہ پروفیسر مسعود احمد صاحب نے اپنی کتاب ”فاضل بریلوی علمائے حجاز کی نظر میں“ میں جمع کیا ہے۔ اور بعض تقاریظ کا ذکر استاذ حازم محمد احمد عبدالرحیم محفوظ مدرس مساعد اللغة الأردیة و آدابها۔ جامع ازہر شریف قاہرہ۔ مصر نے اپنی نئی کتاب ”الامام الاکبر المجدد محمد احمد رضا خان والعالم العربی“ (۱۴۱۹ھ، ۱۹۹۸ء) میں کیا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے میں ایک تقریظ پیش کرتا ہوں جو شیخ علی شامی فاضل جامع ازہر شریف نے الدولة المکیة پر رقم فرمائی ہے۔

میں نے رسالہ ”الدولة المکیة بالمادة الغیبیة“ کا مطالعہ کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ رسالہ اہل حق اہل سنت و جماعت کے دلوں کے لیے شفا اور دوا ہے۔ اور سرکش، گمراہ شیطان رجیم کی نسل کی گردنیں کاٹنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مصنف کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں سید الانبیاء کی مدد سے سرفراز فرمائے۔ اس لیے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ کے مطلع علی الغیب ہونے کے معجزہ کی حمایت کا فریضہ انجام دیا۔ جس سے کتاب عزیز (قرآن) اور صحاح کبار کے صفحات مزین ہیں۔ یہاں تک کہ یہ مسئلہ آفتاب چاشت کی طرح روشن ہو گیا۔ وہ اس

فتنوں کا ظہور ۲۵۴ قصیدہ درمدح امام احمد رضا بریلوی

امت کے مجدد، اس کے نور قلب و یقین کے مؤید، امام الائمہ شیخ احمد رضا خاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں دنیا و آخرت میں مرتبہ قبول و رضا پر پہنچائے۔

بقلم خود: موسیٰ علی شامی اصلاً از ہری احمدی درویری مدنی

مورخہ یکم ربیع الاول ۱۳۳۰ھ

یہ اس قصیدہ کے اشعار ہیں جو علامہ محمد علی بن حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ امام احمد رضا خان کی مدح میں نظم کیا ہے۔ جس کو کتاب کے اختتام پر پیش کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ میرے علم کے مطابق یہ امام احمد رضا کی مدح میں کسی عربی مکی شاعر کا سب سے پہلا منظوم کلام ہے۔ جس کو علامہ محمد علی بن حسین مالکی نے ”المعتمد المستند“ کی تلخیص پر تقریظ لکھنے کے وقت ۱۳۲۲ھ میں نظم فرمایا تھا۔ اس قصیدہ کے کچھ اشعار استاذ حازم محفوظ نے بھی اپنی مذکورہ کتاب میں نقل کیے ہیں۔

لَمَّا سَمِعْتُ مَقَالَ كُلِّ مِنْهُمَا قُلْتُ اِطْلُبَا حَكَمًا ، عَدَلَّتْهُ نَمْتُ

ترجمہ: جب میں نے ان دونوں کی باتیں سنیں تو میں نے کہا ایک ایسا حاکم تلاش کرو جو عدالت و انصاف میں نامی گرامی ہے۔

ذَاخْبِرَہٗ مَوْلٰی الْمَعَارِفِ وَالْهُدٰی رَبَّ الْبَلَاغَةِ ، مَنِ بِهِ الدُّنْيَا زَهَتْ

ترجمہ: وہ ایسا تجویہ کار مرجع ہدایت و معرفت اور صاحب بلاغت ہے جس پر عالم کو فخر ہے۔

ذَا عِفَّةٍ ، ذَا حُرْمَةٍ عِنْدَ الْمَلَا ذَا فِطْنَةٍ مِنْهَا الْعُلُومُ تَفَجَّرَتْ

ترجمہ: جماعت اہل تقویٰ کے نزدیک پاک دامن اور عزت والا، ایسی دانائی کا حامل جس

سے علوم کے چشمے پھوٹے۔

شَرَحَ الْمَقَاصِدَ فَهُوَ سَعْدُ الدِّينِ بِذِكَايِهِ شَرَحَ الْمَوَاقِفُ فَانْجَلَتْ

ترجمہ: اس نے مقاصد کی شرح فرمائی تو وہ سعد الدین ہے، اس نے اپنی ذہانت سے

مواقف کی شرح کی تو دینی مقاصد و مواقف روشن و تابناک ہو گئے۔

عَضَدَ الْهِدَايَةَ فَخَرْنَا مَحْمُودُ فَعُ لِي زَانَهُ ، كَشَافُ أَيِّ أَحْكَمَتْ

ترجمہ: وہ ہدایت کا عضد (بازو) ہمارا فخر الدین، محمود فعال اور محکم آیات کے لیے

فتنوں کا ظہور ۲۵۵ قصیدہ درمدح امام احمد رضا بریلوی
کشاف ہے۔

أَبْدَىٰ مَعَانِي الْمَشْكَلَاتِ بَيَانُهُ بِبَدِيعِ مَنْطِقِهِ الْجَوَاهِرُ نُظِمَتْ
ترجمہ: اس کے بیان سے مشکلات کے معانی منکشف ہوئے اس کی بدیع منطق سے
تا بناک موتی نظم ہوئے۔

إِيضَاحُهُ بِدَلَالِئِ الْأَعْجَازِ أَسْ..... رَارُ الْبَلَاغَةِ مِنْهُ حَقًّا أُسْفَرَتْ
ترجمہ: اس کی ایضاح دلائل اعجاز سے ہے، یقیناً اس سے اسرار بلاغت روشن ہے۔
قَالَا وَمَنْ هُوَ قَدْ تَوَثَّقْنَا بِهِ قُلْتُ الْعَزِيزُ، وَمَنْ بِهِ التَّقْوَى صَفَتْ
ترجمہ: ان دونوں نے کہا وہ کون ہے جس پر ہم اعتماد کریں، میں نے کہا وہ پیارا ہے،
اور جس سے تقویٰ میں نکھار آیا۔

مُحِبِّيْ عُلُومِ الدِّينِ أَحْمَدُ سِيرَةُ عَدَلٍ رِضَا فِي كُلِّ نَازِلَةٍ عَرَّتْ
ترجمہ: دین کے علوم کو زندگی بخشنے والا سیرت میں احمد، رضا والا حاکم عادل ہے ہر ایسے حادثہ
اور مقدمہ میں جو درپیش ہو۔

مَوْلَى الْفَضَائِلِ أَحْمَدُ الْمَدْعُو رِضَا خَانُ الْبَرِيْلِيِّ مَنْ بِهِ الْخَلْقُ اهْتَدَتْ
ترجمہ: صاحب فضائل احمد رضا خاں بریلوی جس سے مخلوق کو ہدایت ملی۔
قَالَا وَاتَّعِمُوا بِالْمُحْكَمِ ذِي التَّقَى فَعَلَى تَقْدِيمِهِ الْبَرِيَّةُ أَجْمَعُ
ترجمہ: انھوں نے کہا: کیا خوب حاکم با تقویٰ ہے، جس کی سبقت اور پینوالی پر دنیا کا
اجماع ہے۔

الطَّيِّبُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ الطَّيِّبِ..... مِنْ ذَوِي الْهُدَى، آيَاتُ رَفْعَتِهِ رَقَّتْ
ترجمہ: وہ طیب بن طیب بن طیب ہے، وہ ہادیوں کا جانشین ہے جس کی رفعت کی نشانیاں
بلند ہیں۔

قَابُنُ الْعِمَادِ عِمَادُهُ مِنْ كَشْفِ ذَا حُجْجًا بِهَا حُجْجُ ابْنِ حُجَّةٍ أُذْهِضَتْ
ترجمہ: اس نے ایسی جہتیں منکشف فرمائیں جو ابن عماد کا معتمد ہیں اور جن سے ابن حجة
کی جہتیں پامال ہیں۔

قَاضِي الْقَضَاةِ، فَمَا الْخَفَاجِي عِنْدَهُ إِلَّا كَبَدْرٍ دُونَ شَمْسٍ اشْرَقَتْ

ترجمہ: ایسا قاضی القضاۃ جس سے خفاجی کو وہ نسبت ہے جو بدر کو خورشید سے ہے۔

أَمْلَى الْعُلُومَ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمِثْلِهِ أَمْلَى وَذَا آيَاتُهُ قَدْ شُوهِدَتْ

ترجمہ: اس نے یادداشت سے علوم و معارف تحریر کروائے تو کیا تم نے ایسا کسی کے بارے میں سنا؟ اس کے کمال کی نشانیوں پر مشاہدہ شاید ہے۔

لَا زَالَ بَدْرُ كَمَالِهِ بِسَمَاءٍ عِزٍّ زِجْلَالِهِ يَهْدِي الْعِبَادَ إِذَا غَوَتْ

ترجمہ: اس کے کمال کا بدر کمال اس کی عزت و بزرگی کے آسمان پر جلوہ گر رہ کر گم گشتگان راہ کی ہمیشہ رہنمائی کرتا رہے۔

صَلَّى وَسَلَّم رَبُّنَا الْهَادِي عَلَى رَبِّ الْكَمَالِ وَمَنْ بِهِ الْخَلْقُ احْتَمَتْ

ترجمہ: ہمارے رب ہادی کا درود و سلام اس صاحب کمال رسول پر جس سے خلقت کو پناہ ملی۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ بسید المرسلین ، خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔

عبد الغفار اعظمی

یکم ذی الحجہ ۱۴۲۷ھ

۲۲ / دسمبر ۲۰۰۶ء جمعہ بوقت عشا

[Whatsapp: 03139319528](#)

Whatsapp: 03139319528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528